

25-1-21 - 2nd, 1000/1000

• AKAKA KA TAKIWAHATUWAH - 4th
Creeper - 1st Home; 1st Home - 2nd
1st Home - 2nd Home; 1st Home - 2nd Home

1st Home - 2nd Home (1st Home).

1st Home - 1st Home.

1st Home - 1st Home

• 1st Home - 1st Home

۱۲ (۵۴)

مستفانی سیانیا کی خاکہ

سید احتشام حسین

دانش محل، امین الدولہ پارک، کراچی

ہندوستانی لسانیات کا خاکہ

از

جان بیز

ترجمہ معہ حواشی و مقدمہ

از

سید احتشام حسین
لکھنؤ یونیورسٹی

1883

URDU TEXT BOOK

ناشر: دانش محل، امین الدولہ پارک، لکھنؤ

طابع: سر فزاقومی پریس، لکھنؤ

قیمت: ~~پانچ روپے~~ ~~چار روپے~~ ~~تین روپے~~ ~~دو روپے~~ ~~ایک روپے~~

پاراؤل۔ مارچ ۱۹۵۸ء

بالہ دوم۔ نومبر ۱۹۵۸ء

۴۹۱۰۴۴
ب ۴۴ ۴۴ ۴۴

۱۰۰۱۲۹

مؤلف کی دوسری کتابیں

۱۔ تنقیدی جائزہ۔ ۱۹۴۴ء و ۱۹۴۹ء

۲۔ روایت اور لغات۔ ۱۹۴۷ء و ۱۹۵۸ء

۳۔ ادب اور سماج۔ ۱۹۵۸ء

۴۔ تنقید اور علمی تنقید۔ ۱۹۵۲ء

۵۔ دریائے (افسانے)۔ ۱۹۴۷ء و ۱۹۴۸ء

۶۔ ساحل اور سمندر (مفرام)۔ ۱۹۵۵ء

۷۔ آرزو سہانہ کائنات (ہندو)۔ ۱۹۵۴ء

۸۔ ذوق ادب اور شعور۔ ۱۹۵۵ء

۹۔ اردو کی کہانی۔ ۱۹۵۶ء

30 MAY 1988

CHECKED 100

10.5.52

عناں مہاتما کہنا غلط ہے اس لئے کہ اس کا معنی روح القدس کے آگے ہیں
جو کہ خاص لقب ہے حضرت جبریل امین کا اس لئے کہ انہوں
جیسے ناپاک آدمی کو روح القدس (مہاتما) کہنا سراسر غلط ہے

مہاتما گاندھی

کی یاد میں

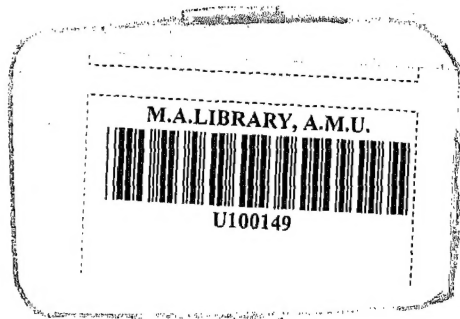
جنہوں نے ہندوستان کی سانی
گتھی کو سلجھانے کی سب سے زیادہ
محنت و کوشش کی

اختتام

۱۲ فروری ۱۹۷۲ء

۱۱/۱۲/۱۹۷۲ء

۱۱/۱۲

Handwritten signature or mark.

فہرست

۵	دہباچہ	از مترجم
۹	مقدمہ	از مترجم
۷۵	ہندوستانی سانیات کا خاکہ	از بیگز
۷۷	باب اول۔ زبانوں کی گروہ بندی	
۸۷	باب دوم۔ ہندوستانی زبانوں کی تقسیم	
۹۸	باب سوم۔ ارتقائے سان کے مارج	
۱۰۹	باب چہارم۔ زبانوں کی خاندانی خصوصیتیں	
۱۲۳	باب پنجم۔ یوہاں	
۱۳۷	باب ششم۔ نئی بولیوں کے مطالعہ اور نظم بند کرنے کے متعلق ہدایات	
۱۴۸	ضمیمہ جات	
	نقشہ ہندوستان کی سانی تقسیم	

دیباچہ مترجم (طبع اول)

ہندستانی لسانیات پر مختصر کتابوں میں جان بیز کی کتاب ہندستانی لسانیات کا خاکہ
 داین آؤٹ لائن آف انڈین فیلا لوجی ایک اہم کتاب ہے۔ اس میں ارتقاء کے لسان کے بعض
 ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو دوسری کتابوں میں اتنے واضح انداز میں نہیں ملتے
 مثلاً زبان کی تسمیہ یا ان کے ارتقاء کے مدارج کی بحث، زبانوں کی خصوصیات، بولی اور
 زبان کا فرق خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں اس وقت اردو، ہندی اور ہندستانی
 کی جو کچھ ہر ناخن کے لئے حوصلہ شکن بن رہی ہے اس کے حل کرنے میں قومی جذبات سے
 زیادہ لسانیات کا مطالعہ مدد دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ پیش
 کرنے کی جرأت کی ہے۔ لسانیات کی کتابوں اور خود تیز کی کتابوں میں اس مختصر خاکے کو
 کوئی عظیم الشان کا زامہ نہیں کہا جاسکتا، اس کا اعتراف میر نے دیباچے میں کیا ہے۔
 جس کا ترجمہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تاہم اردو بڑھنے والوں کے لیے اس کا مطالعہ
 صرف علم ہی بلکہ اضافہ کا باعث نہ ہوگا بلکہ اپنی زبان کے صحیح قواعد مرتب کرنے اور
 اس کے ارتقاء کے صحیح راستے سے واقفیت حاصل کرنے میں بھی حین ہوگا۔

جان بیز خدر کے بعد ہمارا اور بنگال میں کلکٹر اور مجسٹریٹ کی حیثیت سے
 مختلف اضلاع میں رہا اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں گھوما پھرا کیپٹن جی سے آئے

زبانوں کے مطالعہ کا شوق تھا۔ ہندستان میں زبانوں اور لوگوں کی کثرت نے اس کے ذوق تحقیق کو ابھارا اور اس نے یہاں کی متحدہ زبانوں کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ میں بھی لسانیات پر زور و شور سے کام ہوتا تھا۔ چنانچہ ہمز نے اس سلسلہ میں کسی کتاب نہیں لکھی۔ غالباً اس کی پہلی کتاب یہی ہے۔ یہ کتاب سلاسل میں لکھی گئی اور کلمہ سر سلاسل میں شائع ہوئی۔ ہمز اپنے علم فضل کی وجہ سے نہ صرف بنگال کی رائل ایسٹیاٹک سوسائٹی کا سرگرم ممبر تھا بلکہ لندن پیرس اور برلن کی مختلف لسانی انجمنوں اور اداروں سے وابستہ تھا۔ تصحیحات کی خرابی کام کی کثرت، سفر کی زیادتی کے باوجود اس نے لسانیات سانازک کام اپنے ذمہ لیا اور ایک عالم کی طرح اسے تکمیل تک پہنچایا۔ ہمز اپنی عالمانہ کتاب جدید آریائی زبانوں کی تقابلی قواعد کے کپیرے ٹیوگر امر آف یارڈن امرین لینگو انڈیا کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے یہ کتاب سلاسل میں شروع کی اور اس کی پہلی جلد سلاسل میں شائع ہوئی۔ دوسری اور تیسری جلدیں بعد میں نکلیں۔ اس میں سات جدید آریائی زبانوں سندھی، پنجابی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، اڑیہ اور ہندی کی قواعد کا تقابل مطالعہ ہے۔ نام مطالعہ کرنے والوں کے لیے پہلی جلد کا مقدمہ بے حد اہم ہو جس سے میں نے خود فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اگر ممکن ہوتا تو اس مقدمہ کا ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ بھونچ پوری پر ایک مختصر سا رسالہ بھی تصنیف نے لکھا۔ اس نے ماگد زبان کی ایک قواعد بھی مرتب کی جس کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے۔ رائل ایسٹیاٹک سوسائٹی جرنل میں متعدد مضامین لکھنے کے علاوہ ہمز نے ایسٹ کی کتاب صوبہ جات شمالی و مغربی کی تاریخ، قدیم گیت مالا اور نسلی تقسیم کے متعلق یادداشتوں کی دو جلدیں مرتب کیں۔

اب چند تجزیہ تجربے کے متعلق بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک اردو میں لسانیات پر

بہت کم لکھا گیا ہے۔ قواعد کی سائنٹفک کتابیں بھی نہیں ہیں اس لئے مجھے بعض اصطلاحات کے ترجمہ میں دشواریاں پیش آئیں اور کوشش کے باوجود مجھے یقین نہیں ہے کہ ہر جگہ میں نے مناسب لفظ استعمال کیے ہیں۔ کتاب اردو دانوں کے لیے عام فہم اور دل چسپ بنانے کے لیے میں نے مختصر حوالہ کی اضافہ کیا ہے بعض جگہ مثالیں چھوڑ دی ہیں لیکن وہ مثالیں غیر ضروری تھیں بعض جگہ وضاحت کے لیے کچھ جملے بڑھا دیے ہیں اور انھیں قوسین میں لکھ دیا ہے جہاں مجھے اختلاف تھا اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے ایک مقدمہ لکھا ضروری تھا یہ مقدمہ طویل ہو گیا لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے کتاب کی افادیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس مقدمہ میں اصل مباحث کی جانب صرف اشارے کئے گئے ہیں اور تفصیلات سے قطع نظر کے صرف نتائج پیش کئے گئے ہیں میرا ارادہ ہے کہ جلد ہی فلسفہ لسان اور اردو پر ایک مختصر سی کتاب پیش کر دوں اس میں اس ایجاز کی تفصیل ہوگی جو کہ میر نے ہندی اردو کے متعلق اس کتاب میں بہت کم لکھا تھا اس لیے میں نے اس کے بعض خیالات اس کی دوسری تصانیف سے لے کر مقدمہ میں شامل کر دیے ہیں تاکہ میر کا صحیح لفظ نظر سامنے آجائے۔ جب میں نے اس کتاب کا ترجمہ شروع کیا تو یہ بات میرے علم میں نہ تھی کہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے لیکن جب میں ترجمہ مکمل کر چکا تو مجھے اس کا دوسرا ایڈیشن ملا جو ۱۹۶۸ء میں لندن سے شائع ہوا تھا اور اس میں ہم نے نہ صرف پہلے ایڈیشن کی بعض اہم غلطیاں درست کی تھیں بلکہ بہت کچھ اضافہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ میں نے ان اضافوں کو اس میں شامل کر لیا ہے، یہی نہیں بلکہ پہلے ایڈیشن کے چند پرگرافت جو ہم نے چھوڑ دیے تھے میں نے انھیں بھی باقی رکھا ہے۔ اس طرح میرا یہ ترجمہ دونوں ایڈیشنوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں بعض ضمیموں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے میں نے ضمیموں کے کچھ خلاصے دیے ہیں۔ پورے ضمیمہ

کی پڑھاتے تھے۔ کتاب کے آخر میں ایک نقشہ بھی تھا وہ مجھے کہیں سے نہ مل سکا میں نے پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے موجودہ حالات کے پیش نظر ایک نقشہ بنا دیا ہے۔
 میں محبتی نسیم احمد صاحب مالک دانش محل لکھنؤ کا ممنون ہوں کہ انھوں نے ایسے وقت میں اس کتاب کے شائع کرنے کی ہمت کی ہے جب آڑو کی کتابوں اور خاص کر ٹھوس علمی کتابوں کے لیے بازار سرد ہو رہا ہے لیکن نسیم صاحب صرف کتابوں کے ناشر نہیں ہیں بلکہ اردو زبان و ادب کا ذوق اور خدمت کا شوق بھی رکھتے ہیں۔

لکھنؤ ۱۵ فروری ۱۹۵۷ء سید احتشام حسین

دیباچہ طبع دوم

جب پہلی دفعہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی تو میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ لسانیات پر ایک کتاب جلد ہی مرتب کریں گا لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ ارادہ اب بھی قائم اور نیت اب بھی بخیر ہے بلکہ اس سلسلہ میں بہت سا کام ہو بھی چکا ہے لیکن چونکہ اس کتاب کی ضرورت اب بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اس لیے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے معمولی لفظی تبدیلیوں کے علاوہ مقدمہ میں کچھ ضروری رد و بدل بھی ہوا ہے۔ پڑھنے والوں کی توجہ خاص طور سے مقدمہ کے آخری حصہ کی جانب مبذول کرانا ہے کیونکہ حالات بدل جانے کی وجہ سے یہاں سب سے زیادہ تغیرات ہوئے ہیں اور پڑھنے والے محسوس کریں گے کہ خیالات میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ آڑو زبان کے مستقبل کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہ اس وقت ممکن تھا نہ اس وقت ممکن ہے تاہم غور و فکر کے لیے کچھ مواد دلچسپ کر دیا گیا ہے۔

سید احتشام حسین

لکھنؤ یونیورسٹی
 ۱۵ اگست ۱۹۵۷ء

مقدمہ

لسانیات نسبتاً ایک جدید علم ہے، دوسرے علوم کے مقابلہ میں بھی اس کے جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، ویسے تو ہر شخص اپنی زبان کے صحیح غلط ہونے کا تھوڑا بہت اندازہ رکھتا ہے لیکن علمی حقیقت سے زبان کی پیدائش، اس کے ارتقاء الفاظ کی ساخت، اجزائے کلام کی ابتدا اور تبدیلیوں کے متعلق بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ ہندوستانی اور ایرانی علمائے مسیح کی پیدائش کے قبل اپنی زبان کی رشتہ پر غور کیا تھا لیکن ارتقاء کے سان کے اصول یا تقابلی لسانیات کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ زبردست علمی ترقی کے باوجود یورپ نے اٹھارویں صدی کے نصف تک زبان کے سائنسفک مطالعہ کی جانب توجہ نہیں کی تھی۔ سرسری طور پر بعض زبانوں کی مماثلت اور مشابہت پر غور کر لیا جاتا تھا لیکن جب ہندوستان اور چین اقوام کی حوصلہ مندوں کی جولاں گاہ بنا تو یہاں کے علوم و فنون اور زبان و ادب کے متعلق انھیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ عیسائی مشنریوں کی معمولی کمشنریوں کے بعد سب سے پہلی انقلابی کوشش سرولیم چٹس نے کی جس سے تقابلی لسانیات کی بنیاد یورپ میں پڑ گئی اور تھوڑی ہی مدت میں بہت سے مستشرقین پیدا ہو گئے جنھوں نے سنسکرت، یونانی، لاطینی اور قدیم جرمن زبانوں کا تقابلی مطالعہ کر کے لسانیات کو

ایک زبردست علم بنا دیا جس کا رشتہ حیات، طبیعیات، تاریخ، علم الآئاد، جغرافیہ اور نفسیات وغیرہ سے قائم ہو گیا اور انھیں کی طرح اسے اہمیت حاصل ہو گئی۔ ولیم جونز جو انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بنگال میں عدالت عالیہ کے جج کے عہد پر فائز تھا، سنسکرت کا گہرا مطالعہ کر کے مشاعرہ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ سنسکرت یونانی اور لاطینی تینوں زبانوں کا ماخذ ایک ہے اور سنسکرت اس ماخذ سے سب سے زیادہ قریب ہے یہی نہیں بلکہ اس نے گاتھک (قدیم جرمن) اور کٹھک (قدیم آرمستانی) زبانوں کے بھی اسی مشترک ماخذ سے متعلق ہونے کا خیال ظاہر کیا اس سے قبل بھی زبانوں کا مطالعہ ہو رہا تھا لیکن اس انقلابی انکشاف نے شیلیگل، بوپ، گریم وغیرہ کو جنم دیا جنھوں نے زبانوں سے متعلق حقائق اور معلومات کا غیر معمولی ذخیرہ جمع کر کے بعض اہم نتائج نکالے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ جدید تحقیقات سے ان نتائج میں ترمیم ہو گئی ہیں لیکن اس سے ان عالموں کے کاموں کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔

ابتداءً زیادہ توجہ قدیم زبانوں ہی پر کی گئی۔ ہندوستان کی زبانوں میں صرف سنسکرت کا مطالعہ ہوا، خود ہندوستان کے قواعد نویسوں نے بہت دنوں تک پراکرتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا لیکن ابھی اٹھارویں صدی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ یورپین علم دوستوں نے ہندوستان کی جدید دلیوں کا مطالعہ شروع کر دیا چنانچہ ان کام کرنے والوں کی ایک فہرست سر جارج گریسن نے اپنے ”ہندوستان کے

لہ ذیل ورثہ“ نامی کتاب سے وائٹلنگ، جونز کا مشہور سنسکرت عالم اس نے تقابلی قواعد پر زبردست کام کیا۔

سنہ ۱۸۱۷ء میں فرینز بوب اس وقت تک یہ بھی جرمن عالم تھا تقابلی لسانیات اس کا خاص موضوع تھا۔ سنہ ۱۸۱۸ء سے ۱۸۲۰ء تک یہ بھی جرمن عالم تھا اس کا نام ”قانون تغیر اصوات“ معلوم کر کے سلسلے میں بہت مشہور رہا حالانکہ اس نے قدیم جرمن ادب پر بھی بہت کام کیا ہے۔

لسانیات کی جائزہ لے۔ کی تمہیدی جلد میں دی ہے۔ پہلے قواعد اور لغات کی کتابیں مرتب کی گئیں جن کا مقصد اہل علم کی خدمت تھا جتنا نووارد اگر بڑوں کو ہندستان کی عام زبانوں (اور وہ ہندی) سے آشنا کرانا لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد زبان کے تقابلی اور عالمانہ مطالعہ کا دور آیا اور ہندستان کی جدید راکرکوں کے متعلق تحقیقی کام ہونے لگا جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پھر اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ اب کچھ ہندستانی ماہرین لسانیات بھی ملکی زبانوں سے دل چسپی لے رہے ہیں۔

بیمار اور ہندستانی لسانیات ہندستان زبانوں اور بولیوں کا عجائب خانہ کہا جاتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تمام زبانیں اور بولیاں کسی ایک خاندان سے تعلق رکھتی ہوں بلکہ کئی خاندان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے ہیں مختلف خطے الگ الگ لسانی حلقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور تاریخ کے بعض ایسے ادوار سے گزرے ہیں جن کی تاریخ بھی واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے بعض زبانوں کے ایسے تحریری نمونے بھی موجود نہیں ہیں جن کی مدد سے ان کے ارتقاء کی تاریخ مرتب کی جاسکے۔ اس وجہ سے کسی شخص کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وسیع ملک کی تمام زبانوں اور بولیوں کے نازک انیا ذات کو قلم بند کر سکے۔ جدید ماہرین لسانیات نے اہم بولیوں اور زبانوں کے ساتھ ساتھ غیر اہم زبانوں پر بھی کام کیا ہے۔ پھر بھی بہت سے مسائل ابھی تک قطعی طور پر حل نہیں ہوئے ہیں۔ بیمار نے اہم زبانوں کی طرف اس خاکے میں توجہ

لے کر چاروں اہم گروہوں نے حکومت ہند کی امداد سے ہندستان کی زبانوں کا جائزہ لیا اور اپنی تحقیقات کے نتائج گیارہ جلدوں میں شائع کئے۔ یہ جائزہ "لنگوئسٹک سرے آف انڈیا" کے نام سے مشہور ہے۔ تھ جان بیمار کے تھوڑے بہت حالات اسی کتاب کے دیباچے میں دیے گئے ہیں۔ تھ جیمز کی اس کتاب کے لئے میں نے کہیں کہیں صرف خاکے استعمال کیے ہیں۔

نہیں کی ہے بلکہ اس میں تو اس نے ہندستان کی اکثر آریائی اور غیر آریائی زبانوں اور بولیوں کا تذکرہ کر کے غلط بحث کر دیا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی زبان کی خصوصیت یا کسی ہندستانی زبان کا ارتقاء واضح نہیں ہوتا، اہم زبانوں کا تذکرہ بھی اتنا ہی نامکمل اور ادھر رہے جتنا معمولی بولیوں کا۔

اس کتاب میں بیڑ نے اس بات کو کسی جگہ تسلیم کیا ہے کہ ہندی ہی ملک کی سب سے زیادہ عام زبان ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو اس کی ابتداء پر روشنی ڈالی ہے اور نہ ان بولیوں کا تذکرہ خاص طور سے کیا ہے جن کے مجموعے کا نام ہندی ہے۔ اس ”خاکے“ کے مطالعہ سے یہ بات بھی اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتی کہ اردو کو وہ ہندستان کی زبانوں میں کون سی جگہ دینا چاہتا ہے کہیں کہیں وہ اردو کے لیے ہندستانی کا لفظ استعمال کرتا ہے کہیں ہندی بولیوں کے مقابلہ میں علمی زبان کا ذکر کرتے ہوئے اردو کو علمی زبان بتاتا اور اس کے جاننے کو تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے متعلق اس کی رائے بہت واضح نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس کی کتاب ہندستان کی جدید آریائی زبانوں کی تقابلی قواعد کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے خیالات کسی تکلف ظاہر ہو جاتے ہیں تقابلی قواعد کے صفحہ ۸ پر اس نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں (یعنی ملے ملے) اردو سارے ہندستان میں استعمال ہوتی ہے بیٹھا کے میں یہی بات ہندوؤں کے لئے لکھی گئی تھی۔ اس سے کم سے کم یہ نتیجہ تو ضرور نکلتا ہے کہ وہ ہندی اور اردو کو الگ الگ دونوں زبانیں تسلیم نہیں کرتا اور دونوں کی مجموعی حیثیت کے لئے اکسٹر

لے بیڑ کی مشہور کتاب اسے کپیرے ڈیوگرا، آرتھ دی ماڈرن اردو میں لکھی ہے اس مقدمہ میں اس کی پہلی جلد سے مراد لی گئی ہے اور انحصار کے لئے اسے صرف تقابلی قواعد لکھا گیا ہے۔

ہندی ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے اسے بہت سے لوگوں نے ہندی کا حامی سمجھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر تارا چند نے بھی اپنی انگریزی کتاب ”ہندستانی کا مسئلہ“ (دی ہیبرا بلیم آف ہندستانی) کے صفحہ ۳۲ پر یہی خیال ظاہر کیا ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ لسانیات کے نقطہ نظر سے اردو اور ہندی کو دو زبانیں قرار دینا صحیح نہیں ہے کسی عالم لسانیات نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا ہے اسی وجہ سے ہمیں بھی ان کا ذکر الگ الگ نہیں کرتا لیکن جب ہندستان کی اس زبان کے تذکرے کا موقع آتا ہے جسے تمام پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ لکھتا ہے :-

”یہ عام بولی ہے ظاہر قدیم دارالسلطنت دہلی کے گرد و لواح میں پیدا ہوئی اور اس علاقے کی بولی کی ہندی شکل، زبان کے اس نئے دور کی بنیاد کے لیے

تدریجاً اختیار کی گئی، اس میں اگر مشتقات، اسما اور افعال خالصتاً اور مطلقاً

ہندی کے رہے اور عام بول چال کے الفاظ بھی ہندی ہی کے باقی رہے،

لیکن فارسی، عربی اور ترکی کے بہت سے الفاظ اسی طرح جگہ پا گئے جس طرح

انگریزی میں یونانی اور لاطینی لفظ لیکن ان الفاظ نے کسی طرح بھی خود زبان

کے ڈھانچے کو تبدیل یا متاثر نہیں کیا۔ یہ زبان اپنے اشتقاقی اور صوتی عناصر

کے لحاظ سے ولی اور سودا کے اشعار میں بھی اسی طرح خالص آریائی بولی

باقی رہی جس طرح تلمیسی داس اور بہاری لال کے صفحات پر، اس لیے اگر

کوئی شخص ہندی اور اردو کو دو زبانیں کہتا ہے تو وہ اس مسئلہ کی نوعیت ہی

کو بالکل غلط سمجھنے اور علم اللسان سے قطعاً ناواقف ہونے کا ثبوت دیتا ہے

جب بعض ہنگامہ سازیہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہندوستان کی انگریزی عدالتوں کی زبان اردو کے بجائے ہندی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلرک اور محرر اس بات سے روکے جائیں کہ فارسی اور عربی کے بہت زیادہ الفاظ استعمال نہ کریں بلکہ اس کے بجائے سنسکرت سے اخذ کئے ہوئے لفظ (تد بھو) لکھیں جن کی ہندی میں بہتانت ہے اس میں کوئی نقصان نہیں کہ ایسا ہو لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ اردو ہندی سے الگ کوئی زبان ہو۔ (تقابل تو اذہن فرما ۳۲)

اسی سلسلہ میں بیمر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح تو یہ ہوگا کہ ہم اسے ہندی کی اردو بولی یا ہندی کا اردو ورت کہیں کیوں کہ اردو کا کوئی ایسا جملہ لکھنا ناممکن ہے جس میں آریائی الفاظ نہ ہوں اس کے برعکس ایسے بہت سے جملے لکھے جاسکتے ہیں جن میں فارسی کا ایک لفظ بھی نہ ہو یہیں بیمر نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ عربی، فاکہ الفاظ کی آمیزش سے ہندی کو غیر معمولی فائدہ پہونچا کیوں کہ وہ سنسکرت کی طرف جانے سے بچ گئی اور سنسکرت کا بہت زیادہ سہارا لینے کی وجہ سے ہندوستان کی کسی زبانوں کو بہت نقصان پہونچ گیا ہے۔ بیمر کہتا ہے کہ :-

”ہندی کو دوسری ہندستانی زبانوں پر اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے کہ اس میں خالص سنسکرت الفاظ (تت سم) کے بجائے اُن سے اخذ کئے ہوئے الفاظ (تد بھو) لیے گئے ہیں یا پھر اس نے وہ بہت زیادہ متعل خصل اختیار کر لی ہے جس میں فارسی اور عربی کے خوش نما اور لطیف الفاظ داخل کر لیے گئے ہیں

لے ہندو کیوں جو الفاظ سنسکرت میں سے لیے گئے ہیں انہیں اصطلاحاً تت سم الفاظ کہا جاتا ہے جو الفاظ سنسکرت یا قدیم ہندو کے توں سے لیے گئے ہیں لیکن ان کی شکل بدل دی گئی ہے انہیں تد بھو کہتے ہیں جن الفاظ کا فائدہ سنسکرت میں نہ ملے انہیں تد بھو یا دیسی کہتے ہیں یہ اصطلاحات تقابلی سائنات میں عام طور سے متعلق ہیں۔

جسے کبھی اردو کہا جاتا ہے اور کبھی ہندوستانی۔ (ثقافتی قواعد صفحہ ۳۲)

یہاں اس بحث میں پڑنے کا موقع نہیں ہے کہ اردو ہی کو ہندوستانی کہا جائے یا ہندی اردو دونوں کو لیکن ہم نے اپنے خیالات اسی طرح ظاہر کئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیالات ملکہ لہجہ کے قریب ظاہر کئے گئے تھے۔ اُس وقت سے اب تک ہندستان میں غیر معمولی تغیرات ہو چکے ہیں اور امیدوں کی بہت سی شکلیں بن کر گھڑ چکی ہیں۔ گوہندی اردو نازعہ شروع ہو چکا تھا لیکن اس کی شکل نہ تھی جو آج ہے اس لئے اس وقت سانی حیثیت سے ہندوستان کی زبانوں کے مستقبل پر غور کرتے ہوئے کوئی نتیجہ نکالنا آسان تھا۔ چنانچہ ہم نے بھی پیشین گوئی کی ہے وہ لکھنا ہے۔

اُس گروہ کی زبانوں کے مستقبل کے متعلق پیشین گوئی کرنا مشکل ہے کیونکہ بہت کچھ سیاسی حالات پر منحصر ہے جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن بہت قوی امکانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مٹرکوں، دیولوں اور دوسرے ذرائع حل و نقل کی زبردست ترقی کے ساتھ ساتھ راج پوتانہ کی بہت سی بولیاں اور پنجابی ختم ہو جائیں گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندی کی فازی آمیز شکل ایک عام زبان کی حیثیت سے دریائے سندھ سے راج محل تک اور ہمالیہ سے بندھیا جبل تک راج ہو جانے لگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کا اثر ہمالیہ زبانوں پر بھی ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مختصر یہ کہ جب صوبائی حد بند یوں سے پیدا ہونے والی علیٰ کی پسندینی ختم ہو جائے گی اور ملک کے مختلف حصوں میں آمد و رفت کی آزادیاں بڑھیں گی۔ اس وقت وہ واضح آسان، پچکدار اور اظہار کی زبردست طاقت رکھنے والی اردو زبان جو آج بھی ہندستان کے بیشتر

حصوں کی نگاہ فرینکا یعنی ملکی اور قومی زبان ہے اور جو خود حاکموں کی زبان سے مخصوص مشابہت رکھنے کی وجہ سے ان کو بھی پست ہے یہاں کی عام زبان بن جائے گی۔ بلاشبک و شبہ یہ زبان مستقبل میں کسی وقت اگر تمام صوبوں کی بولیوں کو نہیں تو اکثر کو بٹا کر ان کی جگہ لینے کی قسمت لے کر آئی ہے۔ اسی کے لئے یہ بھی مقدر ہوا ہے کہ وہ سارے آریائی ہند کو یکساں ترقی یافتہ زبان دے، ایسی زبان جو درحقیقت دنیا کے ہند کی انگریزی بن جائے۔ (تقابلی قواعد صفحہ ۱۲۰-۱۲۱)

اسی طرح بلاشبک میں ایشیا تک سوسائٹی بنگال کے جنرل میں لکھتے ہوئے ہیمز نے اردو ہی کو ہندوستان کی عام زبان قرار دیا اور عربی فارسی کے مستعمل الفاظ کو ہندستانی سے نکالنے کو جنوں سے تعبیر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ لسانیات کے اصولوں سے واقفیت رکھنے والا ہندوستان میں اردو کی حیثیت کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہندوستانی تمدن کے فطری ارتقا کا ناگزیر نتیجہ ہے جسے ہیمز نے بھی تسلیم کیا ہے۔

جیسا کہ اوپر کہا گیا، ہیمز نے اس خاکے میں ہندی اور اردو کے ارتقا پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے بلکہ لسانیات کی ابتدائی معلومات رکھنے والوں کو ہندوستان کی مختلف زبانوں اور ان کی واضح خصوصیتوں سے روشناس کرایا ہے۔ اس ضمن میں اس نے بہت سی مفید باتیں لکھیں ہیں۔ اس نے دراوڑی، تبتی، چینی اور یہاں تک لیبیوں کو خفا میں اچھپت دی ہے، ان کا مطالعہ لسانیات کے طالب علم کے لیے مفید ہوگا، لیکن ہندوستانی کے سمجھنے میں ان سے زیادہ مرد نہیں ملتی۔ ہیمز نے فلسفہ

کے اصول بھی باقاعدہ اس کتاب میں پیش نہیں کئے ہیں گو ضمننا بہت سی باتیں سامنے آجاتی ہیں۔ یہاں ان پر کوئی تفصیلی تبصرہ کرنے کے بجائے ہندستانی زبانوں کے طالب علموں کے لئے چند صفحات میں اردو کی لسانیاتی حیثیت کو واضح کر دینا زیادہ مفید ہوگا۔

انسان سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی زندگی کی زبان اور سماج سماجی نوعیت کیا تھی؟ سب سے پہلے انھوں نے کون سی زبان استعمال کی؟ پہلے پہل کئی زبانیں پیدا ہوئیں یا صرف ایک؟ جانوروں اور انسانوں میں کیا خاص فرق ہیں اور زبان کی ان میں کیا حیثیت ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا زبان کو انسان کی ایجاد کہا جاسکتا ہے؟ یہ اور ایسے بہت سے دوسرے سوالات ہیں جو زبان کی سماجی حیثیت پر غور کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اور جن پر ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے لیکن کسی نتیجہ کو قطعی شکل میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اس ساری بحث میں جو باتیں واضح ہیں وہ یہ ہیں کہ تاریخ کے کسی ایسے دور کا پتہ نہیں چلتا جب روئے زمین کی تمام آبادی ایک ہی زبان بولتی رہی ہو۔ زبان انسانوں نے پیدا کی اور گو اس میں ابتداء قصداً اور ارادے کو بہت زیادہ دخل نہیں تھا لیکن انسان کی سماجی ضروریات نے اسے اظہارِ خیال پر مجبور کیا اور اس کی ترقی یافتہ جسمانی اور دماغی ساخت نے اسے اظہارِ خیال کے وہ ذرائع دیے جن تک جانوروں کی رسائی بھی پہنچ نہ کہانی بہت طویل اور گوش ہے کہ انسان ترقی کرتے اس نے پہرے پہر کر رہا تھا لیکن یہاں اس کے چھوٹے کاموقع نہیں۔ زبان اب بھی بنائی شکل میں انسان کو نہیں ملی بلکہ اس کی حیثیت ایک مسلسل عمل کی تھی اظہارِ خیال

کی کشمکش میں جہاں ایک طرف اس کو ذہنی نشوونما کے مواقع مل رہے تھے وہاں دوسری طرف جسم کے وہ اعصاب اور اعضاء اس کے قابو میں آ رہے تھے جن کی مدد وہ آوازوں کو اپنی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتے۔ ابتدائی انسانوں کی زندگی کے تجربات گویا اُس کے اور فطرت کے درمیان نئے رشتے قائم کر رہے تھے جنہیں وہ قابو میں لا کر اپنے کام کا بنانا چاہتا تھا۔ یہی چیز اُس کے اور جانوروں کے درمیان مایہ الاثیاء تھی۔ اپنے ذہن سے باہر اُسے مادی چیزوں کے دعو کا علم ہوا، جنہیں وہ اپنے ذہن سے الگ بھی دیکھ سکتا تھا اور ان چیزوں کو اپنے ذہن اور علم میں قید کر لینے کی خواہش میں اُس نے قدرت گویائی سے کام لیا، اُسے بڑھایا اور ترقی دی، عناصر فطرت پر قابو پائے ہیں اس نئی قوت گویائی سے ہر لمحہ مدد ملتی تھی کیونکہ اجتماعی زندگی کو باندھے رکھنے کا وہ بھی ایک ذریعہ تھی اس لیے زبان ہر قدم پر انسانی عمل سے وابستہ ہو گئی۔

اس مختصر مقدمہ میں اس بحث کو اور طول دینے سے فائدہ نہیں صرف اتنا اشارہ مقصود ہے کہ زبان کی حیثیت سمجھا جی ہے اور اگر ہم اس کا مطالعہ اس بات کو نظر انداز کر کے کریں گے تو کوئی نتیجہ پہنچ سکیں گے۔ آج جس پر سن نے اپنی تفسیر سے ”نوع انسان

۱۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا۔

1. ANIMAL BIOLOGY BY HUXLEY AND HALDANE.

2. THINKING BY H. LEVY.

3. FOUNDATIONS OF LANGUAGE BY I. H. GRAY.

4. A SHORT HISTORY OF CULTURE BY J. LINDSAY.

5. WHAT HAPPENED IN HISTORY BY G. CHILDE.

قوم اور فرد ہیں اس پہلو پر لطیف بحث کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان ہر وقت اظہار خیال یا ابلاغ ہی کے لیے زبان استعمال نہیں کرتا بلکہ کبھی کبھی صرف معاشرتی اور سماجی زندگی سے وابستگی ظاہر کرنے کے لیے بھی کچھ کہتا ہے۔ جب یہ بات متعین ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھنا بھی دشوار نہیں رہ جاتا کہ لسانی تغیرات سماجی ارتقاء کے تابع ہوتے ہیں اور گو زبان کا بڑا حصہ فطری نشوونما کا حامل ہوتا ہے لیکن انسان کی سماجی ضرورتیں اس کی تشکیل کرتی ہیں اور بالارادہ اس میں تغیرات بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ یہی کا نتیجہ ہے کہ سماج کے مختلف طبقات اپنے معیار زندگی کے لحاظ سے ایک ہی زبان کو مختلف طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا سے ناواقفیت اور فہم اور ہر سطح کے انسانی سماج میں اس کے وجود کی وجہ سے زبان کی ایک روایت بن جاتی ہے اور بہت سے لوگ زبان سے ایک طرح کا صبر فیانہ یا ابداع الطبیعیاتی تصور وابستہ کر کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کا تعلق وراثت، خون یا نسل وغیرہ سے ہے، یہی نہیں بلکہ بعض لوگ یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ لفظ اور اس کے معنی میں کوئی باطنی مرستہ ہے جس کا پتہ چلانا محال ہے لیکن علم اللسان میں ان خیالات کی کوئی جگہ نہیں۔ کوئی شخص زبان ان کے پیٹ سے لے کر پیدائش نہیں کرتا بلکہ ہر سچہ اپنے گرد و پیش سے زبان اسی طرح سیکھتا ہے جس طرح اس کے پیش رووں نے سیکھا تھا۔

یہ بتانا تو بہت مشکل ہے کہ زبان کسے کہتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جسے انسان اپنا خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے اراداً نکالتا ہے اور ان آوازوں کے معنی متعین

کر لیے گئے ہیں تاکہ کہنے اور سننے والے کے یہاں ایک لفظ سے تقریباً ایک ہی جذبہ بیدار ہو۔ الفاظ ان ذہنی تصویروں کی ملفوظی علامتیں ہیں جنہیں ہم دوسروں کے ذہن تک پہنچانا چاہتے ہیں اس طرح زبان ایک بڑا پیچیدہ موضوع بن جاتی ہے کیونکہ کہنے والا ایک مکانی اور جسمانی ذریعہ سے (یعنی آوازوں کی مدد سے) سننے والے کے دماغ میں ایک نفسیاتی کیفیت بیدار کرتا ہے اور زبان تالو، حلق، دانت، ہونٹ اور پھینچھڑے کے مرکب اور پیچ و تزیج و تزیج عمل سے دماغ کے وہ حصے تقریباً یکساں طور پر اثر پذیر ہوتے ہیں جن میں خیال پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے بنی ہوئی ملفوظی تصویروں کے معنی جانتے ہیں اس طرح مطالعہ زبان کے دو اہم حصے ہو جاتے ہیں :

ایک مکانی یا عضویاتی اور جسمانی جس کا تعلق صوتیات سے ہوتا ہے اور دوسرا نفسیاتی جس کا تعلق معنی اور اس کے تغیرات سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان کی سماجی حیثیت کا مطالعہ بھی عام مطالعہ لسان اور ارتقائے تمدن کا ایک اہم جزو بن جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں جب زبان کا مطالعہ صوتی حیثیت سے کیا جاتا ہے تو آواز اور اس کی قسموں، الفاظ کی پیدائش، ان کی ساخت اور ثانوی تغیرات صوت کا مطالعہ بھی ضروری ہو جاتا ہے اور جب الفاظ کو معنی کے رشتہ میں دیکھا جاتا ہے تو کلام کے اجزائے ترکیبی اور صرف و نحو کے ڈھانچے کھڑے ہوتے ہیں اور یوں علم لسان کے بہت سے شعبے ہو جاتے ہیں جن کا مطالعہ الگ الگ بھی کیا جاسکتا ہے اور ایک ساتھ بھی۔

موجودہ عہد میں زبان کا مطالعہ خاص طور سے آوازوں کے صحیح طور پر کہنے اور ادا کر لے، ہر زبان میں حروفِ علت اور حروفِ صحیحہ کو اس منطقی طریقہ سے

تقسیم کرنے اور آواز کے بنیادی عنصر کو گرفت میں لانے کی کوششوں پر مبنی ہے۔ اس سے جو عملی فائدہ مقصود ہے وہ یہ کہ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی کم وقت میں صحت کے ساتھ سیکھی جاسکیں۔ یہ بنانا مشکل ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں کل کتنی آوازیں ہیں لیکن اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر آواز دوسری آواز سے متاثر کر کے نحر میں قید کی جاسکے، آوازوں کی قسموں اور اس کے باریک فرق کو سمجھنا، زبان کے اندر جو تبدیلیاں صوتی حیثیت سے ہوتی رہتی ہیں، ان کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

تاثیر زبان جب اور جس طرح بھی پیدا ہوتی ہو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جب انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ اسے جماعتی زندگی میں اظہار خیال کی ضرورت پیش آئی اور انشاء سے یا عمومی آوازیں اس کی فہمی پیچیدگی کا ساتھ نہ دے سکیں اس وقت زبان وجود میں آئی اور آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان اور خیال میں کیا تعلق ہے؟ پہلے زبان وجود میں آئی یا خیال۔ گویا ہرین علم النفس نے بھی ان مسائل پر بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں لیکن زیادہ تر علما کا رجحان اس جانب ہے کہ خیال کو زبان کے مقابلے میں اولیت حاصل ہے۔ عام انسانی زندگی اور اس کے سماجی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں تمدن اور خیال کے پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان بھی نئی وسعتیں حاصل کرتی ہے، ان کا اظہار کبھی نئے الفاظ اور مرکبات مثلاً کر کے کیا جاتا ہے کبھی حتیٰ میں لظیر اس کر کے

نموءے لسان میں جو عناصر کام کرتے ہیں ان سب کا شمار یا تجزیہ ممکن نہیں ہو

کیونکہ اس پر ماحول طرز تمدن، جسمانی اور دماغی مشاغل، تعلیم اور آداب و عادات کے علاوہ دوسرے خارجی اسباب بھی کم یا زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ طبعی اور جغرافیائی اثرات نسلی اختلاف، ہمسایہ ملکوں سے سیاسی اور اقتصادی تعلقات، فن اور ادب کے اثرات سب کام کرتے ہیں۔ ان کے تناسب کا اندازہ ہمیں لگایا جاسکتا۔ تعلیم اور قومی اتحاد کے جذبے کے ماتحت زبانوں پر زبردست اثر پڑتا ہے۔ یہ اثر کبھی زبانوں اور یونیوں کی یکسانی اور اتحاد کی شکل میں رونما ہوتا ہے کبھی اختلاف کی شکل میں۔ قومیت کا احساس، بین الاقوامی تصورات، اپنی قدیم تہذیب کو زندہ کرنے کے منصوبے، اکثریت اور اقلیت کے منافع کے سب ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو کر زبان کے مسئلہ کو اس قدر پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ اس کے تغیرات کا سائنٹفک تجزیہ اگر محال نہیں تو تقریباً محال ضرور ہو جاتا ہے لیکن ماہرین لسانیات نے ان عناصر اور اسباب پر غور کیا ہے جن سے زبان میں صوتی یا معنوی تغیر ہوتا ہے اور جن سماجی، سیاسی اور اقتصادی حالات سے زبان کے نشوونما میں فرق پیدا ہوتا ہے یعنی کن طاقتوں کے عمل اور رد عمل سے کبھی کوئی زبان تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر لیتی ہے کبھی اس کی باڑھ رک جاتی ہے۔ ہر زبان کے ارتقا اور زوال کو اس کے مخصوص لسانی، تاریخی اور سماجی پس منظر میں دیکھنا چاہئے کیوں کہ مکانیکی نقطہ نظر اس سلسلہ میں مفید نہیں ہو سکتا۔

اس طرح لسانیات کے مطالعہ میں دو طریقے عام طور سے رائج ہیں جنہیں "تاریخی" یا "تلقائی" اور "توضیحی" یا "تجزیاتی" طریقہ کہا گیا ہے۔ اول الذکر میں زبان میں تبدیلی کے ارتقائی عمل کو دیکھا جاتا ہے اور آخر الذکر میں صورتی پہلی اور صوتی

تبدیلیوں کو۔ سائنیات کا صحیح علم دونوں کو پیش نظر رکھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے علم اللسان کے مطالعے کے مختلف شعبے ہو گئے ہیں جن میں خاص خاص صوتیاتی الفاظ کی ساخت، معانیات، صرف، نحو، علم اللغات اور ان کی شناختیں ہیں۔ جن پر ہالک الگ درجنوں کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔

دنیا کی زبانیں | انسان سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئے اور کس زبان میں انھوں نے ابتداً اپنے خیالات ظاہر کئے۔ اکثر علمائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی ابتدا کا سراغ لگانا اندھیرے میں ٹٹولنا ہے اور اندھیرے میں ٹٹولنے سے کوئی فائدہ نہیں جس جگہ سے واقعات ہمیں روشنی دکھاتے ہیں وہیں سے مطالعہ شروع کرنا چاہیے لیکن معلوم کہ جان لینے کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے کہ آج بھی بہت سے علمائے تمدن ابتدائی انسانوں اور ان کی زبان وغیرہ کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ وسطی یورپ میں دریائے ڈینیوب کی وادی کو انسان کی پہلی جائے پیدائش بنانے والے آج بھی موجود ہیں لیکن دور جدید میں عام رجحان اس طرف پایا جاتا ہے کہ وسطی ایشیا کو ترجیح دی جائے۔ تمدن کی تاریخیں اور علم الانسان کی کتابیں ان بحثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر یہ علوم بھی ہو جائے کہ ابتدائی انسان کس جگہ پیدا ہوئے تو بھی یہ بتانا آسان نہ ہوگا کہ ان کی زبان کیا تھی کیوں کہ مواد کے بغیر زبان کا مطالعہ نہیں ہو سکتا اور زبان کا قدیم مواد صرف تحریری شکل میں ہم تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہ بات بالکل یقینی ہے کہ تحریری زبان بولی کی زبان کے بہت دلوں بعد وجود میں آئی اور تحریر کا علم انسانوں کو بہت بعد میں ہوا، زمانہ ماقبل تاریخ کی زبان کا حال کون بتا سکتا ہے !

تاریخ تمدن انہی میں جہاں تک رہنمائی کرتی ہے، اس میں مختلف قسموں کے انسان کو کہہ ارض کے مختلف خطوں پر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی زبانیں بھی ایک نہیں ہیں، اس لیے شروع ہی سے زبانوں کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے یہ غلطی کی کہ زبانوں کو نسلیں کے ساتھ وابستہ کر دیا، یہ ایک ایسی خوش فہمی تھی جسے جدید مفکرین صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ زبانوں کی نسلی تقسیم میں صرف زبانوں کے گروہوں اور خاندانوں کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے ورنہ اس سے یہ مقصود نہیں کہ نسل اور زبان میں کوئی ناقابل تغیر تعلق ہے۔

پھر آخر زبانوں کو خاندانوں میں کس طرح تقسیم کیا جائے؟ یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی بعض زبانیں اپنی ساخت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ انہیں ایک ہی جگہ نہیں رکھا جاسکتا اور اگر رکھا جائے تو ان کا سائنطک مطالعہ ایک ساتھ نہیں کیا جاسکتا اس لیے انہیں کسی گروہوں میں تقسیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ زبانیں ایک دوسرے کی رشتہ دار معلوم ہوتی ہیں کچھ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں۔ ایک ساتھ رکھ لیا جاتا ہے۔ صوتی حیثیت اور لفظوں کی بناوٹ کے علاوہ فقروں اور جملوں کی ساخت بھی اس تعلق کا پتہ چلانے میں مدد دیتی ہے۔ اچھے ماہرین لسانیات یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن زبانوں کا عام مطالعہ کرنے والے انہیں کے بنائے ہوئے لسانی شجروں اور نسب ناموں کا تاریخی مطالعہ کر کے اپنا کام نکال لیتے ہیں۔

صوتی کیفیات، الفاظ کی ساخت، جملوں اور فقروں میں الفاظ کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے زبان کو کئی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے چار تہیں اہمیت رکھتی

ہیں۔ پہلی قسم میں تو وہ یک لفظی زبانیں آتی ہیں جو غیر نمونہ پذیر ہیں اور جن کے الفاظ اپنی جگہ پر تنہا مکمل ہوتے ہیں، نہ ان کی شکل تبدیل ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی لفظ کسی لفظ کا جزو جوڑ سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی لفظ مشتق ہوتا ہے، ان کی گردان نہیں کی جاسکتی۔ اس قسم کی سب سے مشہور مثال چینی زبان کی ہے۔ ^{Chai na} (۱۱) دوسری قسم ان زبانوں کی ہے جو بنیادی لفظ میں دوسرے الفاظ یا الفاظ کے ٹکڑے جوڑنے سے بنتی ہیں، ان کے یہ جوڑ الگ الگ کئے جاسکتے ہیں، ہر جوڑ اپنی جگہ الگ معنی رکھتا ہے یا رکھتا رہا ہوگا، اس کی سب سے زیادہ واضح اور معروف مثال ترکی ہے ^{Arayai sam} (۱۲) تیسری قسم سب سے عام اور سب سے زیادہ وسیع الذیل ہے، اسے اشتقاقی کہتے ہیں۔ اس زبان کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بنیادی لفظ یا مادہ میں الفاظ یا اجزائے الفاظ جوڑ کر نئے الفاظ بنائے جاسکتے ہیں، یہ نئے الفاظ حالت اور زمانے کے تعین کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئی معنوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس میں اکثر سامی اور آریائی زبانیں شامل ہیں لیکن پھر دوسرے اختلافات ایسے ہیں جن کی وجہ سے آریائی اور سامی زبانوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے اور دونوں اپنی ساخت کے اعتبار سے بالکل دو خاندانوں میں رکھی جاتی ہیں۔ چوتھی قسم (۱۷) تخلیلی کہی جاتی ہے۔ یہ اشتقاقی زبان کی ایک بہتر اور ترقی یافتہ شکل ہے جس میں اشتقاقی اشتقاق جزو اصل لفظ میں اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ اس کے الگ وجود کا پتہ نہیں چلتا جو سابقے یا لاحقے اشتقاقی شکل میں نمایاں ہوتے ہیں وہ تخلیلی منزل میں پہنچ کر صوتی تغیرات اور دوسری وجہوں سے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں کہ کسی لفظ میں جوڑے ہوئے اجزاء کو ڈھونڈھ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر زبانیں

ارتقا کی اسی منزل میں ہیں یعنی ترکیبی سے تخلیلی کی جانب قدم بڑھا رہی ہیں۔
 زبانوں کی گروہ بندی کبھی قسموں کی بنیاد پر کی جاتی ہے کبھی تاریخی یا خاندانی
 اور کبھی نفسیاتی لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ زبان کی آوازوں اور
 بناوٹ کی خصوصیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تباہ اور آثار قدیمہ کی روشنی میں
 انھیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ زبان کے مسئلہ پر غور کرتے ہوئے ایک
 دشواری اور پیش آتی ہے جس سے کسی جھنجھٹ پیدا ہوتی ہیں۔ زبان اور بولی میں
 ماہرین لسانیات نے فرق کیا ہے اس لئے دنیا کی زبانوں کی تعداد معین کرنا اور
 دشوار ہو جاتا ہے پھر کبھی بعض علماء اور بعض اداروں نے دنیا کی تمام زبانوں کی تعداد
 معین کرنے کی کوشش کی ہے اس میں بولیاں شامل نہیں ہیں چنانچہ امریکی
 مصنف لوی گریس نے فریج اکیڈمی کی تحقیقات پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا
 میں کل دو ہزار سات سو چھیانوے زبانیں مستعمل ہیں۔ اکیڈمی نے انھیں چھبیس
 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، تقسیم ایسی ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہے اور ہر گز
 ہے بعض ماہرین لسانیات نے گروہ ارض کو صرف چار لسانی حلقوں میں تقسیم کر دیا ہے
 اور پھر دنیا بھر کی زبانوں کو انھیں کے تحت رکھا ہے بعض نے یہ تعداد بڑھا کر آٹھ
 کر دی ہے اور تمام زبانوں کو انھیں کی شاخ بتایا ہے۔ آخر الذکر تقسیم زیادہ صحیح تسلیم
 کی گئی ہے اور عام مطالعہ کے لئے آسان صورتیں بھی پیدا کرتی ہے۔ اس مختصر مقدمہ میں

لے اکیڈمی ادارہ علمیہ کہتے ہیں۔ افلاطون جہاں اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتا تھا اُسے اکیڈمی کہتے
 تھے مختلف ملکوں میں اکیڈمیاں قائم ہیں۔ فرانسیسی اکیڈمی سنہ ۱۶۳۵ء میں قائم ہوئی تھی۔ انقلاب فرانس
 کے زمانے میں بند ہو گئی تھی پھر زندہ کی گئی اس کے مختلف شعبے ہیں جو علمی ادبی خدمت کرتے رہتے ہیں
 اس میں اکثر بڑے فرانسیسی علماء اور ادیب شریک نہیں رہتے ہیں۔

ان کا تذکرہ صرف ضمنی حیثیت رکھتا ہے اس لیے محض ان کے نام کافی ہوں گے ان کے کسی مفصل مطالعہ کے لیے مقدمہ کے آخر میں دی ہوئی بعض کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا۔ آٹھ بڑے لسانی خاندانوں کے نام یہ ہیں :-

(۱) سامی - کربی	(۲) افریقہ کی بانٹو
(۳) دراوڑ	(۴) ہند۔ یورپی
(۵) ملا یا پائی	(۶) منڈا
(۷) افریکی	(۸) ہند۔ یورپی سے <i>Asian of India & Hindi</i>

اور دو ہندی اور ہندستانی کے مطالعہ کے لیے ہند۔ یورپی خاندان کا مطالعہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بھی اس کی تمام شاخوں کا نہیں بلکہ صرف ان کا جن سے اردو ہندی کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے ضمنی طور پر سامی اور دراوڑی کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ سامی زبان کے لغات ہندستانی زبانوں میں پائے جاتے ہیں اور دراوڑ خاندان ہندوستان کی بہت اہم زبانوں کا خاندان ہے۔ ہندوستان کی زبانوں میں منڈا یا کول زبانیں بھی پائی جاتی ہیں اس لیے ان پر بھی نگاہ ڈالی جاسکتی ہے۔

سامی زبانوں میں ہمارے نقطہ نظر سے عربی سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان ہندوستان پہونچی اور مختلف صورتوں میں فارسی کے اندر سمیٹی ہوئی ہندوستانی زبانوں پر اثر انداز ہوئی۔ براہ راست اس کا اثر بہت کم ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اثر صرف اسماء اور صفات تک محدود ہے ہندوستان کی کسی زبان پر اس کی حیثیت سے اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ دراوڑ زبانیں صرف

جنوبی ہندوستان میں (اور بلوچستان کے بعض خطوں میں) بولی جاتی ہیں۔ انھوں نے بھی اردو کے ارتقا پر اثر نہیں ڈالا ہے، ابتدائی کوئی ادب میں چند الفاظ اور محاورات کے سوا اردو زبان کی ساخت پر ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ منڈاریا میں غیر متہدن وحشی قبائل کی زبانیں ہیں اور بعض پہاڑی علاقوں میں محدود دہر گھر گئی ہیں۔ ان کا ذکر بھی ضمتا آسکتا ہے، اردو یا ہندی کے ارتقا سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ہندو یورپی خاندان بہت بڑا خاندان ہے اس کو بھی کئی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا تعلق اردو کے مطالعہ سے نہیں ہے۔ اس تحت میں آنے والی زبانوں کے نام یہ ہیں :-

(۱) آریہنی	(۲) بالٹو سلاوی
(۳) البانوی	(۴) یونانی
(۵) اطالوی	(۶) کیلٹک
(۷) ٹیٹانی	(۸) ہند آریائی (ہند ایرانی) (سلاو)

اس فہرست میں آخری خاندان کے علاوہ اور کسی زبان کا مطالعہ اردو زبان کے مطالعہ میں عمومی حیثیت سے مفید نہ ہوگا، ہند آریائی زبان کو تاریخ کے اس خاص دور میں جب آریہ قوم ایران میں تھی ہند ایرانی کہنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح اس میں ایران اور ہندوستان دونوں جگہوں کی زبانوں کا تذکرہ شامل ہو جائے گا اور جب ایرانی زبانوں سے قطع نظر کر کے صرف ہندوستان کی زبانوں کا مطالعہ مقصود ہو اس وقت ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانوں کو ہند آریائی کہنا درست ہوگا۔ ایرانی کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ سنسکرت اور

قدیم ایرانی کی مائیت کے علاوہ شمالی مغربی ہندوستان کی بعض زبانیں آج بھی ایرانی خاندان کی زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن میں سے پشتو اور بلوچی کو جدید ایرانی زبانوں کی حیثیت سے اور پشماچی خاندان کی کشمیری ہشتنا، کافر و چترالی وغیرہ کو ایرانی اور سنسکرت کی بگڑی ہوئی زبانوں کی حیثیت سے ہندوستان کے ایک بڑے علاقے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔

اس تہمیدی بحث کے بعد ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ہندو ایرانی زبان سے کون سی زبان مراد ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے اور ہندوستان میں اس امریکی زبان کا ارتقا کس طرح ہوا؟ ہندوستان میں قومی زبان کی تشکیل کا مسئلہ بھی اسی کے سانیاتی مطالعہ سے وابستہ ہے اس لئے مختصر اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔

تاریخی تحقیقات نے اب تک اس بات کا کوئی قطعی جواب ہندوستان اور آریہ نہیں دیا کہ آریہ قوم ہندوستان میں کب آئی مختلف مؤرخین نے ڈھائی ہزار سال قبل مسیح سے لے کر ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح تک کا درمیانی زمانہ آریوں کے پنجاب میں پہنچنے کا قرار دیا ہے۔ جب آریہ قوم کے لوگ ہندوستان میں آنا شروع ہوئے اس وقت یہاں مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے جو آریوں سے پہلے ہندوستان میں آکر بس گئے تھے۔ ان میں افریقہ سے آئے ہوئے نگرہاڑ تھے جن کے نشانات اب تک جزائر انڈمان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یونین پروٹو آسٹریلوی آئے اور سیلون، برما، ملائیا اور آسٹریلیا میں پھیل گئے پھر آسٹریلوی آئے اور شمالی ہندوستان کے بعض حصوں میں آباد ہو گئے یہ لوگ غالباً بحیرہ روم کے علاقے سے آئے تھے اور آریوں کے

عراق کے راستے سے یہ سفر طے کیا تھا۔ انھوں نے اپنا ایک تمدنی ڈھانچہ کھڑا کر لیا۔ ان میں سے بعض گریک ہندوین اور انڈونیشیا کی طرف چلے گئے۔ آسٹریک گروہ کے لوگوں کی زبانیں بعض غیر تمدن قبائل میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً بیالیس لاکھ ہے۔ یہ تعداد بھی گنتی جا رہی ہے کیونکہ جن علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں وہاں کی ہندو آریائی زبانیں لوگوں میں رائج ہو رہی جا رہی ہیں۔ ان میں سے چند خاص زبانوں کے نام یہ ہیں: کول یا منڈا، استھالی، رکھا سی اور کوآری۔

اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد یعنی تقریباً ساڑھے تین ہزار سال قبل مسیح دراوڑ نسل کے لوگ ہندوستان میں وارد ہوئے یہ لوگ بھی بحیرہ روم اور ایشیائے کوچک سے آئے اور ہندوستان میں پہنچ کر انھوں نے بڑ پایا اور موہنجودادو، پنجاب اور سندھ میں تقریباً تین ہزار سال قبل مسیح ایک زبردست تمدن کی بنیاد ڈالی یہ لوگ شمالی ہند میں پھیل کر کسی حد تک آسٹریک لوگوں سے مخلوط ہو گئے اور جب آریہ ہندوستان میں آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کا اثر قبول کیا۔ آج ہندوستان میں ہندو آریائی کے بعد دراوڑ زبانیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور گو یہ صرف جنوبی ہند میں محدود ہو گئی ہیں لیکن ان کے بولنے والوں کی تعداد سات کروڑ سے زیادہ ہے۔ دراوڑ خاندان کی مشہور زبانیں یہ ہیں: مال، تملگو، ملیالم، کنڑی اور کونڑا، ان میں اٹلی

لے یہ حفاظتی اور عداوتوں کا عام طور سے ڈاکٹر سنٹی کمار جیٹرجی کے مختصر رسالے "کینڈو پھر انڈینڈ" کا مطالعہ کر لیں۔

لے منظر میں کس داس برہمن نے موہنجودادو سندھ میں کھدائی کر کے غیر معمولی انکشافات کے اسی طرح ہڑپا، جنوبی پنجاب میں حکمت آنا تدبیر نے زمین کے نیچے سے بہت سا سامان برآمد کیا ہے جس سے دراوڑی تہذیب کی قدیمیت ہی نہیں بلکہ ترقی کا بھی پتہ چلتا ہے۔

درجہ کا ادب موجود ہے اور براہِ برتری کر رہا ہے۔ ان کے علاوہ منگول نسل کے لوگ بھی ہندوستان میں آئے ان کی یادگار آسام اور میپال کی پہاڑی بولیاں ہیں مان گے بولنے والوں کی تعداد تقریباً چالیس لاکھ ہے۔ یہ لوگ آریوں کے بعد آئے اور ہمالہ کے دامن میں بس گئے۔

جس طرح یہ بات یقین کے ساتھ نہیں بتائی جاسکتی کہ ہند یورپی بولنے والے زمین کے کس خطے سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح یہ بھی ٹھیک ٹھیک نہیں معلوم کہ آریہ قوم کہاں اور کب اس بڑے ہند یورپی حصے سے علیحدہ ہوئی اور کن راستوں سے ہوتی ہوئی دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچی۔ عام خیال یہ ہے کہ آریہ روسی میدانوں یا کوہ یورال کے مشرقی اور جنوبی حصے سے چلے اور عراق ہوتے ہوئے ایران اور ہندوستان پہنچے، ایران میں وہ کتنے دن رہے، ان کی زبان میں جغرافیائی اثر سے کیا کیا تغیرات پیدا ہوئے یہ یقینی طور پر نہیں معلوم لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ مختصر ٹکڑوں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اور انھیں میں کے بعض گروہ ٹھوڑے ٹھوڑے وٹوں کے بعد ہندوستان آئے۔ آریوں کی مختلف لہریں اپنے سانی ورثہ اور سانی تغیرات کے ساتھ آئیں لیکن چونکہ وہ لوگ ایران میں رہ چکے تھے اس لیے ایرانی آریوں اور ہندوستان میں آنے والے آریوں کی زبان تقریباً ایک ہی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ بھجن گائے، ایک طرح کے دیوتاؤں کی پرستش کی اور تقریباً ایک ہی طرح کی سماجی زندگی بسر کی یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی آریوں کے قدیم ترین بھجن اور گیت جو رگ وید میں پائے جاتے ہیں ایرانیوں کی قدیم ترین مناجاتوں سے مماثلت رکھتے ہیں جو دستاویز پائی جاتی ہیں یہ مماثلت صرف معنوی نہیں ہے بلکہ صوتی اور سانی

حیثیت سے بھی دونوں میں گہرا تعلق ملتا ہے۔ میکسن نے لکھا ہے کہ دونوں کی عبادتیں بہت معمولی صوتی تغیرات کی مدد سے ایک دوسرے میں تبدیل کی جاسکتی ہیں۔

لیکن جب آریہ ہندوستان میں آئے تو یہاں کی دنیا ایران کی دنیا سے مختلف تھی یہاں دراوڑ اور دوسری قوموں کے لوگ آباد تھے جن کی مخصوص تہذیب تھی جن کا مخصوص مذہبی فلسفہ تھا، ساخت کے اعتبار سے مختلف زبان تھی نتیجہ یہ ہوا کہ آریائی زبان، آریائی مذہب اور آریائی زندگی سب بداس اختلاط کا اثر بردہ۔ بعض چیزوں میں یہ اثر کچھ گہرا تھا بعض میں بالکل معمولی۔ زبانوں کی ساخت ایک دوسرے سے اتنی الگ تھی کہ وہ زیادہ اثر قبول نہ کر سکیں۔ یہاں ان اثرات کے تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ گو آریوں کے مقابلہ میں ہندوستان کے قدیم بسنے والے ٹھہرنے والے اور عام طور سے شمالی ہند کے میدان خالی کر کے جنوب میں چلے گئے لیکن نہ تو سمجھوں کا جانا ممکن تھا اور نہ آریہ فاتحوں کے لئے مفید۔ اس لئے ان میں نسلی اختلاط بھی ہوا۔

آریہ اپنی ایک ترقی یافتہ اور قریب قریب تکمیل کو پہنچی ہوئی زبان لے کر ہندوستان آئے تھے۔ یہ بات بحث طلب ہے کہ وہ سب کے سب سنسکرت کی مختلف برلیاں بولتے تھے لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ ہند آریائی زبان کے اس ابتدائی دور میں سنسکرت کے علاوہ اور پراکرتیں بھی رائج تھیں سنسکرت رگ وید اور دوسرے ویدوں میں زندہ ہے، دوسری پراکرتوں کا ٹھیک پتہ نہیں مختصر یہ کہ اس وقت کی زبانوں میں سنسکرت ہی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

سنسکرت اور پراکرت اگر برسن اور بعض دوسرے مصنفوں نے یہ تعیال ظاہر

کیا ہے کہ آریہ مختلف گروہوں میں آئے۔ جو پہلے آئے وہ وسطی آریہ درست وسطی شمالی ہند میں بس گئے جو بعد میں آئے انھوں نے بیچ کے علاقہ میں جگہ نہ پا کر ان کے گرد گھیر ڈال دیا، اس طرح گویا طرح کے آریہ شروع ہی سے پائے جاتے ہیں جنہیں ان مصنفین نے "اندرونی" اور "بیرونی" آریہ کہا ہے اور اسی بنیاد پر ان کی بولیوں کے بھی تقسیم کر دیا ہے، ان کا خیال ہے کہ اندرونی آریوں کی زبان میں قدیم ویدک زبان کی خصوصیتیں بہ نسبت "بیرونی آریوں" کی زبان کے زیادہ پائی جاتی ہیں لیکن عام طور پر اس نظریہ کو اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ اس سے اہم لسانی گھٹیاں نہ تو سمجھتی ہیں اور نہ باقاعدہ ہند آریائی کے ارتقاء کی تاریخ مرتب کرنے میں ان سے مدد ملتی ہے بعض دوسرے مصنفین نے مختلف گروہوں کے آریوں کی بولیوں میں اختلاف مانا ہے۔ اس دور کو آسامی کے لئے "ویدک دور" کہا جاتا ہے۔ اس دور کی سب سے اہم زبان سنسکرت ہے جس نے ادبی حیثیت اختیار کر لی تھی باقی دوسری زبانیں براکرت کہی جاتی تھیں۔ دور حاضر میں براکرتوں پر جو کام ہوا ہے اور ان کے متعلق جنہی معلومات حاصل کی جا چکی ہیں ان کی بنا پر ارتقاء کے لسان کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔

خیالات کو زیادہ واضح کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ سنسکرت ویدک دور کی وہ براکرت ہے جس نے مذہبی علمی اور ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی جو دوسری براکرتوں کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس طرح سنسکرت خواص کی تہذیب یافتہ زبان بن گئی اور براکرتیں عوام کی فطری بولیوں کی حیثیت سے رائج رہیں سنسکرت دنیا کا ایک عظیم الشان تہذیبی سرمایہ بن گئی اور دوسری براکرتیں کوئی اہمیت حاصل نہ کر سکیں۔

قدیم ترین ڈراموں میں برہمن، بادشاہ، وزیر اور امراسنسکرت بولتے ہوئے
وگھائے گئے ہیں اور عورتیں اور عوام براکرتیں بولتے ہوئے۔

ہندوستان پہونچ کر آریوں نے اپنے کو ذاتوں میں تقسیم کر دیا اس لیے اوپر
اور نیچے کی ذاتوں کی بولیوں میں بڑے وسیع ہو گئی اور وقت کے ساتھ ہوتی چلی گئی۔
سنسکرت کی مذہبی اہمیت نے اُسے مقدس بنا کر اُس کی حد بندیاں کر دیں اور
تو اعداداتوں اور برہمنوں کی سخت گیری نے اسے عام ہونے سے روک دیا لیکن
براکرتیں وقت کے تقاضوں سے بدلتی رہیں۔ بہت سے لوگ براکرتوں کو سنسکرت
سے ماخوذ سمجھتے ہیں لیکن یہ خیال زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ صرف اس حد تک درست
ہے کہ قدیم اور وسطی براکرتوں اور جدید دور کی زبانوں پر سنسکرت نے زبردست اثر ڈالا۔

براکرتوں کے تین دور | جدید علمائے لسانیات نے انہیں تین دوروں میں تقسیم کر لیا
۱. لکھنا۔ ۲. لکھنا۔ ۳. لکھنا۔ ۴. لکھنا۔ ۵. لکھنا۔ ۶. لکھنا۔ ۷. لکھنا۔ ۸. لکھنا۔ ۹. لکھنا۔ ۱۰. لکھنا۔
کی پیدائش کے قریب ختم ہوتا ہے۔ دو لکھ اور تقریباً مسلمانوں کے آنے کے وقت
ختم ہوتا ہے اور تیس لکھ اور جدید دور اس وقت سے اب تک چل رہا ہے۔ زبانوں کے
ارتقاء میں تاریخیں صرف قریب قریب ہیں، بتائی جا سکتی ہیں صحیح تاریخ بتانا ناممکن ہے
کیونکہ ارتقاء کی رفتار چند دنوں میں متعین نہیں ہوتی، بڑا اکثریتی کما چڑھی نے ان
ادوار کو یوں تقسیم کیا ہے۔

(۱) قدیم ہندوستانی — آریوں کی آمد سے لے کر تقریباً ششقرنیء قبل از
تقریباً ۱۰۰ سال)

(۲) وسطی ہند آریائی ————— سنسکرتیہم سے متاثرہ تک (تقریباً ۶۰۰ سال)

(۳) جدید ہند آریائی ————— سنسکرتیہم سے موجودہ دور تک (تقریباً ۹۰۰ سال)

ڈاکٹر محی الدین قادری نے انہیں وید ہی سنسکرت، پراکرت اور بھاشا کے دو بھی کہا ہے۔ وسطی اور جدید ہند آریائی دوروں کے درمیان میں ہندوستان کی پراکرتوں میں کچھ اور مخصوص قسم کے تغیرات ہوئے لیکن انہیں کسی الگ دور میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ آپ بھرنش کہا جاتا ہے جن کا ذکر آگے آئے گا ہند آریائی کے اتقا کی یہ تین بڑی منزلیں ہیں اس لیے تفصیلی مطالعہ کے لیے ان کی صوتی اور لسانی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیل تقسیم بھی کی گئی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر سدیشور رائے نے اپنی مختصر کتاب آریائی زبانیں میں قدیم ہند آریائی کو بھی پانچ منزلیں میں تقسیم کیا ہے۔

(الف) ویدک منزل۔ اس میں سنسکرت کا نشو و نما ہوتا ہے اور سنسکرت ایک خاص جماعت یعنی پڑوہتوں کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ ویدوں میں وہ الفاظ بہت کم ملتے ہیں جن سے اس وقت کی دوسری بولیوں کی صوتی خصوصیات کا اندازہ لگایا جاسکے۔

(ب) پاننی لکھا زمانہ۔ اس دور میں سنسکرت ہندوستان کے عالموں کی مشترکہ زبان بن گئی تھی

(ج) رزمیہ منزل۔ اس منزل میں ہیں خاص کر مہا بھارت کی تصنیف

لے سنسکرت کا سب سے مشہور قواعد نویس جس کا زمانہ پانچ سو سال قبل مسیح اور دھائی سو سال قبل مسیح کے درمیان قرار دیا جاتا ہے اس کی سنسکرت کی قواعد اخذ اذہیانے اس موضوع پر سب سے مشہور کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔

ہوئی، عام لوگوں کی براکرتوں سے کثیر التعداد الفاظ سنسکرت میں شامل کئے گئے۔
 (د) دنیوی منزل۔ اس منزل میں سنسکرت ہندوستان کی سرکاری زبان بن گئی اور
 اس کا تعلق ہندو مت جماعت سے ٹوٹ گیا۔ خزانہ الفاظ میں عام لوگوں کی بولیوں
 سے الفاظ شامل ہو گئے۔

(لا) ملکائی منزل۔ اس منزل میں سنسکرت صرف دستخط میں قید ہو کر صرف ایک
 بناؤئی زبان رہ گئی۔

اس طرح سنسکرت ہی کی مختلف منزلیں قدیم ہندو آریائی پر چھائی ہوئی ہیں اور
 دوسری براکرتوں کا ذکر ضمنی طور پر آتا ہے۔ برہمنوں کے عروج کے زمانے میں سنسکرت نے
 تہذیب ادب اور فلسفہ کی غیر معمولی خدمت کی لیکن برہمنی نظام کی سخت گیری نے گوتم بڑے
 کا عوامی مذہب پیدا کیا۔ اس انقلاب عظیم نے براکرت کو بھی ایک مقدس زبان کا مرتبہ
 دلایا۔ جب گوتم بدھ نے اپنے خیالات کی تبلیغ شروع کی تو ان کے بعض شاگردوں نے
 ان کو مشورہ دیا کہ یہ خیالات مہذب زبان یعنی سنسکرت میں قلم بند کر لیے جائیں تو
 اچھا ہے لیکن بدھ نے انکار کر دیا اور خاص کی زبان کے مقابلہ میں اس علاقہ کے عوام
 کی زبان کو اہمیت دے کر ہمیشہ کے لیے فلسفہ آسان میں ایک اہم باب کا اضافہ کر دیا
 اس طرح وسطی ہندو آریائی کی سب سے اہم زبان پالی بن گئی جو بدھ ہی عقیدے اور
 ادب کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے باہر بھی ادب تک علماء کے مطالعہ کا
 موضوع بنی ہوئی ہے۔ جن مت نے بھی تقریباً اسی زمانے میں ترقی کی اور چندینی
 براکرتوں کا عروج ہوا۔ بدھ ہی اور چندینی عوامی تحریکوں نے مقامی بولیوں اور زبانوں کو
 اٹھ کر اعلیٰ زبانوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ دور بھی طویل ہے اور اپنے ارتقاء کے لحاظ

سے کئی منزلوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر سندھیشور ورمانداستہ مختصر اردو بیان کیا ہے:-

(۱) وسطی ہند آریائی کی ابتدائی منزل جس میں اشوک کے کتبے لکھے گئے اس میں ماگدھی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

اب پالی۔ پالی کے لفظی معنی ہیں کتاب کی اصل عبارت، بعد میں یہ لفظ کتاب کی اصل عبارت کی زبان کے لیے استعمال ہونے لگا۔

(ج) اردو۔ ماگدھی (نصف ماگدھی) اس میں سنسکرت اور ماگدھی کا میل ہے اور جین مذہب کی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں۔

(د) دوسری پراکرتیں۔ ان کی تین اہم قسمیں ہیں: (۱) اول سورسینی جو دو آکر گنگا و جمن اور پنجاب کے علاقوں میں بولی جاتی تھی جو بعد میں سورسینی اپ بھرنش میں تبدیل ہو گئی۔ (۲) دوم ماگدھی جو مشرقی ہند کی بولی تھی، (۳) سوم ہمارا مشرقی جو جنوبی ہند میں اور سنسکرت انکوں میں مستعمل تھی۔

(۴) اپ بھرنش (یعنی افتادہ) یہ عہد حاضر کی ہند آریائی بولیوں کا پیش خیمہ ہے وسطی ہند آریائی پراکرتوں میں پالی سب سے اہم ہے لیکن اردو ہندی کا مطالعہ کرنے والوں کو سورسینی کا نام ذہن میں رکھنا چاہئے کیونکہ یہی سورسینی پراکرت کچھ نزلوں کے بعد سورسینی اپ بھرنش میں تبدیل ہوئی اور پھر مغربی ہندی اور مشرقی پنجابی کی مختلف شکلوں کی ماں بن گئی جن میں اردو ہندی بھی شامل ہیں۔ یہ شمالی ہند کے وسطی حصہ کی زبان تھی اور سنسکرت سے قریب تھی اس جگہ وسطی ہند آریائی کی دوسری پراکرتوں کا تذکرہ بے محل ہوگا۔ پھر بھی اس قدر جاننا ضروری ہے کہ جو پراکرتیں

اُس وقت راج تھیں اُن میں سورسینی یعنی متھرا کے علاقہ کی زبان کے علاوہ آگدھی
 اودھ ماگدھی، دراچڑی (سندھ کے علاقہ کی زبان) مراٹھی یا مہاراشٹری اور پشابی
 (کشمیر کے علاقہ کی زبان) کے نام ملتے ہیں بعض قدیم قواعد نویسوں نے اب بھرتش کو بھی
 ایک علاحدہ براکرت تسلیم کیا ہے اور کچھ علما کا یہ خیال ہے کہ مہاراشٹری کوئی الگ
 آزاد زبان نہیں بلکہ سورسینی ہی کا ایک روپ ہے۔ اگر ان پر انہوں کا مطالعہ تفصیل
 سے کیا جائے تو ان کے سنسکرت سے تعلق اور جد ہندو آریائی بھاشاؤں سے تعلق
 کا علم ہوگا۔ اس سلسلہ میں اب بھرتشوں کا مطالعہ سب سے زیادہ اچھیں پیدا کرتا ہے۔
 اب بھرتشوں کو ہم دور تغیر کی بڑی ہونی عوامی بولیاں کہہ سکتے ہیں۔ ان کا
 پتہ آٹھویں صدی کے قبل ہی سے چلنے لگتا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہندو
 تمدن میں اقتصاد پیدا ہوا اور اس کی مرکزی حکومت ختم ہو کر چھوٹی چھوٹی خود مختار
 راج ریوت رہیں قائم ہوئیں اُس وقت وسطی دور کی براکرتیں بھی متغیر ہوئیں۔ یہ
 وہ زمانہ تھا کہ بدھ مذہب کا اثر ختم ہو رہا تھا اور براہمن پھر اپنے فلسفہ کو نیا رنگ
 دے کر اپنا اثر قائم کر رہے تھے۔ ابھی کئی صدیاں نہ گزری تھیں کہ نئی قومیں، نئی
تمدنوں اور مختلف زبانوں کے ساتھ ہندوستان میں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ
مسلمان آنے والے برابر آتے رہے اس لیے آٹھویں صدی کے بعد سے کئی صدیاں
 نسبتاً انتشار کی صدیاں کہی جاسکتی ہیں جن میں سیاسی حیثیت سے کسی نہ کسی قدر
 ان قائم ہو گیا تھا لیکن لسانی اور معاشرتی حیثیت سے اضطراب تھا اور وزیر دوست
 تہذیبوں اور مذاہبوں کا تصادم اور اختلاط معمول بات نہ تھی اس زمانے کی براکرتیں
 ریتال حالت میں تھیں اور اضطراب و انتشار کے تمام اثر قبول کر رہی تھیں۔

جدید ہندو آریائی زبانیں انھیں اپ بھرنشوں سے پیدا ہوئیں۔ اپ بھرنشیں اپنی ابتدائی منزل میں صرف بول چال کی زبانیں تھیں بعد میں ان میں کافی مقدار میں ادب بھی پیدا ہوا۔ بودھ ستھوں اور دوسرے گروہ کے جوگیوں اور فقیروں کی شاعری بھی انھیں اپ بھرنشوں میں تھی۔ ان میں سنسکرت کے "تسم" الفاظ انہیں پائے جاتے۔ ان کے سلسلہ میں ایک بحث بہت عام ہے، کیا ہر جدید بھاشا کے ادب کو کوئی اپ بھرنش تھی یا صرف چند اپ بھرنش بولیاں تھیں جن سے جدید زبانیں پیدا ہوئیں؟ یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ اس پر کھوڑی بہت بحث ڈاکٹر تارا چند نے کی ہے لیکن انھوں نے مختصرًا چند اپ بھرنشوں کا ذکر کر کے ایک اپ بھرنش ناگر کو مشرقی اور مغربی میں تقسیم کر دیا اور کہی اہم جدید زبانوں کو انھیں کے ماتحت لکھ دیا لیکن دوسرے مصنفوں نے متعدد اپ بھرنشوں کے نام دے دیے ہیں جو ارتقار کی مندرجہ ذیل طے کر کے جدید ہندو آریائی زبانیں بن گئیں۔ اپ بھرنشوں میں تصانیف کا سلسلہ تقریباً چودھویں صدی تک ملتا ہے۔ ہندی زبان کے جدید "ایچ ڈی"وں نے اپ بھرنش کو بھی ہندی کے ارتقار کی ابتدائی شکل قرار دے کر اپنی زبان میں شامل کر لیا ہے۔

ہندو آریائی کی جدید پراکرتوں کو چٹرجی نے چھ گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ گریہ سن کی تقسیم اس سے مختلف ہے۔ چٹرجی نے ان کے بولنے والوں کی تعداد بھی دی ہے۔ کہیں یہ تعداد گریہ سن کے مہاترے سے دی گئی ہے اور کہیں مسئلہ لغت کی مردم شمار کی کی رپورٹ سے۔ جدید پراکرتوں کی تقسیم سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے:-
(۱) شمالی مغربی گروہ:- (۱) ہند کی یا ہاندی یا مغربی پنجابی (پنجابی لاکھ)

(۲) سندھی (چالیس لاکھ)

(۲) جنوبی گروہ : ————— (۳) مراٹھی (دو کروڑ دس لاکھ) مدھ کوٹھنی

(۳) مشرقی گروہ : ————— (۴) اڑبھ (ایک کروڑ دس لاکھ)

(۵) بنگالی (پانچ کروڑ سینتیس لاکھ)

(۶) آسامی (بیس لاکھ) (۷) بہاری بولیساں

یعنی متھلی، گھٹی اور بھوپوری (تین کروڑ ستر لاکھ)

(۸) مشرقی وسطی گروہ : ————— (۸) مشرقی ہندی یعنی کوسالی یا اودھی گھٹی اور

چھتیس گڑھی (دو کروڑ پچیس لاکھ)

(۵) وسطی گروہ : ————— (۹) مغربی ہندی یا ہندی جس میں ہندستانی

کھڑی بولی (ہندی اور اڑو) بانگرہ، برج بھاشا

تنوچی اور بنڈیلی شامل ہیں (چار کروڑ دس لاکھ)

(۱۰) پنجابی یا مشرقی پنجابی (ایک کروڑ پچیس لاکھ)

(۱۱) راجستھانی گجراتی جس میں راجستھانی

گجراتی اور گھٹی بولیاں شامل ہیں (دو کروڑ ستر لاکھ)

(۶) شمالی یا پہاڑی گروہ : ————— (۱۲) مشرقی پہاڑی یا نیپالی (ساتھ لاکھ) -

(۱۳) وسطی پہاڑی مع گڑھوالی و کمال پوتی (دس لاکھ)

(۱۴) مغربی پہاڑی بولیاں (بیس لاکھ)

ان میں سے بعض زبانیں ایسی ہیں جن میں ادب پیدا ہوا، بعض ایسی ہیں جو ترقی

کر کے دنیا کی زبانوں میں اہمیت حاصل کر گئیں، بعض بولیوں تک محدود رہ گئیں۔

لیکن قبل اس کے کہ اہم جدید ہندو آریائی، بھاشاؤں کا تذکرہ کیا جائے مسلمانوں کے آنے کے بعد جو تہذیبی اختلاط ہوا اس پر نظر ڈال لینا ضروری ہے۔

تہذیبوں کا اختلاط | تہذیب اور باہمی اختلاط کا اثر دو یا دو سے زیادہ ملنے والی قوموں پر اتنی شکلوں میں پڑتا ہے کہ ان کا یقینی علم ناممکن ہے لیکن جن چیزوں کا شمار عام مظاہر تہذیب میں ہوتا ہے ان میں میل جول کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے اور تعلقات کی نوعیت اور شدت کے تناسب سے اثرات کا پتہ بھی چلتا ہے۔ ملنے والی قوموں کے سماجی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی اور تمدنی اداروں کا مطالعہ کرنے سے تہذیبی اختلاط کے عناصر سمجھ میں آتے ہیں۔ اختلاط کا سب سے واضح ذریعہ زبان ہوئی ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ سے عمل میں اشتراک اور میل جول میں قرب پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کا مطالعہ تمدنی امتزاج کے سمجھنے میں سب سے زیادہ معین ہوتا ہے۔ تہذیبی حیثیت سے فن تعمیر، موسیقی، نقوش، مصوری، ادب، فلسفہ، رسم و رواج اور مذہب سب ہی اختلاط قومی کا پتہ دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ ایسے ہی تہذیبی لین دین سے بھری ہوئی ہے اور کوئی قوم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ باہمی اختلاط کے بعد اثر قبول کرنے سے بچی رہی کیوں کہ ایک دوسرے کے تہذیبی قرضے جو زبان، ادب اور دوسرے تمدنی مظاہر کی شکل میں لیے جاتے ہیں فوراً اس کی غازی کرتے ہیں۔

[ہندوستان جس کے دروازے آنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہے۔ تہذیبی یا لسانی یکسانیت کیوں کہ ہر فرد رکھ سکتا تھا۔ لیکن یہ بات غور و قیاس کی غور ہے کہ تقریباً چھ ہزار سال کی تاریخ میں مختلف قسم کے تہذیبی عناصر کے باوجود ہندوستانی

کلچر میں ایک مخصوص قسم کی وحدت نظر آتی ہے اور کئی القابات کے وجود اس کی ترکیبی نوعیت آج بھی باقی ہے۔ سنیتی کمار جیڑی کا خیال ہے کہ ہندوستان میں جیوں نے ارتقار کی منزل طے کر کے انسان کی شکل بھی اختیار نہیں کی بلکہ جیسا کہ کہا جا چکا انسانوں کے روپ میں یہاں پہلے پہل نیکر اٹھ آئے، پھر بدو آؤ سٹرالاٹرو اس بعد آسٹریک، پھر دراوڑ، پھر آریہ، آریوں کے بعد منگول نسل کے لوگ، یہ سب مل جل کر ایک نئی تہذیبی وحدت میں گم ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کے وجود ایک دوسرے میں گسل مل گئے۔ یا جغرافیائی حد بندوں کی وجہ سے کامل علیحدگی رہی دلسانی حیثیت سے یہ اختلاط مکمل نہ ہو سکا، لیکن اختلاط کی یہ کساتی ہمیں نہیں ختم ہو جاتی بلکہ اس کے بعد بھی یونانی ہنناک، ہن اور دوسری قوموں کے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ ان آخر الذکر قوموں نے تو ہندوستان کی تہذیب پر بہت ہی معمولی اثر چھوڑا کیونکہ ان کا اختلاط وقتی تھا۔ اگر واقعی دیکھا جائے تو اس سلسلہ میں دراوڑوں کے بعد آریہ تمدن آریہ ورت پہ چھا گیا۔ اس میں اگر کچھ تغیر ہوا تو مسلمانوں کے آنے سے، جو یہاں آکر بس گئے، اسی زمین کا جزو بن گئے اور اسی ملک کو انھوں نے اپنا وطن بنا لیا گویا ان کی حیثیت کبھی غیر ملکیوں کی نہیں رہی کیونکہ اگر اس نظر سے دیکھیں تو پھر دراوڑ اور آریہ بھی غیر ملکی کہے جاسکتے ہیں۔ بعد میں تمدنی حیثیت سے انگریزی اثر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن اس جگہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

مسلمانوں کا ہندوستان میں آنا تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے اس کی مفصل تاریخ یا ان کے آنے سے ہندوستانی زندگی پر جو اثرات پڑے ان کا

مفصل ذکر یہاں ناممکن ہے بس کڑیوں کو جوڑنے کے لیے صرف ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا جن سے جدید ہندو آریائی زبانوں کے ارتقا کے سمجھنے میں مدد مل سکے اور چونکہ زبانوں کا یہ ارتقا عام تمدنی ترقی کا ایک جزو ہے اس لیے ضمتا اس کا ذکر بھی کہیں کہیں آئے گا

[ظہور اسلام سے قبل عرب کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے عام طور سے وہ مالابار کے ساحل پر اترتے اور جنوبی ہند میں تاجر کی حیثیت سے داخل ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب اسلام ساتویں صدی عیسوی میں ایک نئی انقلابی قوت کی حیثیت سے عرب میں رونما ہوا۔ اب وہ تاجر اسلام قبول کر کے زندگی کے ایک نئے دائرے میں داخل ہو گئے اور مال کے ساتھ مذہب کی تبلیغ بھی کسی نہ کسی عنوان سے کرنے لگے۔ ان تاجروں نے چند صدیوں میں جنوبی ہند کی زندگی پر کیا اثر ڈالا اس کی ایک طویل کہانی ہے لیکن لسانی حیثیت سے ان کا اثر زیادہ گہرا نہ تھا کیونکہ تعلقات تمدنی نہ تھے بلکہ زیادہ تر تجارتی تھے۔ ہندو ہی نقطہ نظر سے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ آٹھویں صدی عیسوی میں مہلکی کی تحریک جنوبی ہند ہی میں شروع ہوئی اور گیا رھویں اور بارھویں صدی تک راجا کچ اور سنگرا کچاریہ کے ہاتھوں میں پہنچ کر ہندو فلسفہ کی بنیاد بن گئی۔ اس میں اسلامی تصورات کے نفوذ دکھائی دیتے ہیں۔ گو بودھی طوائف کے اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پھر کئی معمولی حملے ہوئے جن کی کوئی اہمیت نہیں لیکن سلاطین میں مسلمانوں نے سندھ اور جنوبی پنجاب کو فتح کر لیا۔ کچھ لوگ وہیں رہ گئے، ان کا اثر سندھی زبان اور رسم خط پر اب تک موجود ہے لیکن یہ حملہ بھی واقعہ کی ایک ایسی کڑی ہے جو ہندو آریائی

کے ارتقا پر کوئی بنیادی اثر نہیں چھوڑی کیونکہ مسلمان ہندوستان کے صرف ایک گوشے کو متاثر کر کے رہ گئے تھے۔

(۱۵۰) دسویں صدی کے آخر میں سمان شمال و مغرب سے آئے۔ اس وقت تک ان کو ایران میں دو صدیاں گزر چکی تھیں۔ وہاں انھوں نے ایک ایسے تمدن کی بنیاد ڈالی تھی جس میں سامی مذہب (اسلام) کے ساتھ ساتھ ایرانی (عجمی) کلچر کی بھی آمیزش تھی۔ خود اس ایرانی کلچر میں زرتشتی شوبہت، بوہمی پرتعلقی اور سہی رہبانیت کے اثرات ملتے ہیں۔ آنے والوں کی زبانیں دہسے تو مختلف تھیں لیکن عام طور سے وہ لوگ فارسی سے اپنا کام چلاتے تھے (جسے لسانیات کی کتابوں میں جدید فارسی کہا گیا ہے) اس میں عربی کا اثر بھی کافی تھا۔ جدید ہند آریائی کے ارتقا کے سلسلے میں ان تمام عناصر پر نگاہ رکھنے ہی سے بہت سی باتیں سمجھ میں آسکیں گی۔ یوں تو مسلمانوں کے اس طرح آنے کا سلسلہ ۹۸۷ء سے شروع ہو کر کسی نہ کسی شکل میں سلاطین تک جاری رہا لیکن لسانی ارتقا کے نقطہ نظر سے بعد کے زمانے کا مطالعہ اتنا ضروری نہیں جتنا کہ شروع کا ہے کیونکہ جدید ہند آریائی زبانوں کی تشکیل چودھویں ہند رھویں صدی تک ہو چکی تھی گو ان میں ادب بعد میں پیدا ہوا۔

آسامی کے لئے پہلے ان تاریخی حقائق کا جائزہ لینا مناسب ہوگا جن کا لسانی ارتقا سے تعلق ہے۔ اس کے بعد ان کا تجزیہ کر کے نتائج نکالنے میں آسانی ہوگی۔

سچھی دسویں صدی عیسوی کے بعد سے ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا یہ حالت محمود غزنوی کے حملوں کے وقت تک قائم رہی۔ یہ حملے مستند سے شروع ہو کر سلاطین تک جاری رہے اور گو محمود نے کالجرا اور بنارس تک حملے

کیے لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو غور لوی سلطنت کا دائرہ صرف پنجاب تک محدود تھا۔ غور لوی حکومت پنجاب میں تقریباً پانچ سو سال تک قائم رہی ۱۵۱۹ء میں محمد غوری نے پرتھوی راج کو شکست دے کر اپنی سلطنت قائم کر لی محمد غوری کے مرنے کے بعد ملتان میں اس کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے دہلی میں غلام خاندان کی بنیاد ڈالی۔ یہ سلطنت تقریباً تیرھویں صدی عیسوی کے آخر تک قائم رہی۔ اس درمیان میں وسط ایشیا میں چنگیز خاں کے خوف سے لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ بہت سے ایرانی بھی ہندوستان میں آ گئے۔ اس کے بعد چنگیز کی حکومت شروع ہوئی۔ ہنگال تو غلاموں ہی کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔ علاء الدین خلجی نے کوئی ہندوستان کو بھی تسلیم میں فتح کر لیا۔ اس کے مشورے پر سالار ملک کا فوراً شمالی اور جنوبی ہند کو ایک کر لیا ۱۲۹۹ء میں غیاث الدین تغلق نے تخت حکومت پر قدم رکھے، اس کے پانچ سال بعد محمد تغلق بادشاہ ہوا۔ اس کا شمار غیر معمولی بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ذہانت میں جلد بازی ملی ہوئی تھی چنانچہ تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے حکم دیا کہ دارالحکومت دہلی سے ہٹا کر دیلگیر دروالت آباد واقع دکن کر لیا جائے، ساری فوج رکایا، بیشتر در تاج و امرا اور فرائض جبراً دیلگیر بھیجے گئے اور جب دوبارہ غور کرنے پر یہ حکم غلط معلوم ہوا تو دوسرے سال سب کو دہلی واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے لوگ دیلگیر ہی میں رہ پڑے یہ غلط حکومت کے ختم ہوتے ہوئے ہندوستان کے ہر گوشے میں بد امنی پھیل گئی۔ ہنگال، جون پور، دکن، مالوہ، گجرات سب آہستہ آہستہ خود مختار ہو گئے۔ اور ہر ایک نے علوم و فنون کی سرپرستی میں مرکزی حکومت کا مقابلہ کیا۔ ۱۵۱۹ء میں تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا اور نصف صدی کے لیے

سید خاندان کو دہلی کے تخت پر بٹھا گیا۔ اس کے بعد بہلول لودی نے دہلی میں ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اس کے جانشینوں نے علاقہ ایک تک حکومت کی۔ اسی درمیان میں فرید خاں (شیر شاہ سوری) نے افغانوں کو متحد کرنا شروع کر دیا تھا لیکن بابر نے آخری لودی بادشاہ کو شکست دے کر ہندوستان میں مغل حکومت قائم کر دی۔

مغل حکومت سے تاریخ ہند کا ایک اہم باب شروع ہوتا ہے اس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا چاہئے۔ ان مغلوں کی زبانِ حرکت تھی اور یہ ایرانی تمدن سے متاثر تھے۔ بابر کی چار سالہ حکومت کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اسے شیر شاہ نے شکست دے کر ایران بھگا دیا۔ اور سوری خاندان نے پندرہ سال دہلی میں حکومت کی ۱۵۵۵ء میں ہمایوں واپس آیا لیکن دو ہی سال کے اندر وہ اپنے تیرہ سال کے بیٹے اکبر کے لیے تخت حکومت چھوڑ کر مر گیا۔ اکبر نے ہندوستان پر تقریباً بیس سال حکومت کی اور اپنے طور پر ایک مستحکم مرکزی قومی حکومت بنائی۔ اس نے دکن کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کر لیا اور بنگال، جہان پور، مالوہ، گجرات، ہریانہ اور مغل سلطنت کا جزو بنا لیا۔ اکبر نے ہندوستان میں انتقال کیا۔ جہانگیر نے باپ کی سال حکومت کی۔ شاہ جہاں کا زمانہ مغل حکومت کا سنہرا زمانہ کہا جاتا ہے، اس نے مغلوں کی شان و شکوہ میں اضافہ کیا لیکن اس کا نقطہ نظر وہ نہ تھا جو اکبر و جہانگیر کا وہ چمکا تھا۔ اس کے بعد اورنگ زیب نے تقریباً ساٹھ سال حکومت کر کے ہندوستان میں انتقال کیا۔ اس نے دکن کے باقی حصے کو بھی ۱۷۰۷ء میں اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا۔ اورنگ زیب کے بعد سے مغل حکومت کا زوال شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دہلی کی مرکزیت ختم ہونے لگتی ہے۔ در دراز کے علاقے خود مختار ہو جاتے ہیں، مرہٹوں، سکھوں اور

انگریزوں کا عروج ہوتا ہے۔

مختصر ترین لفظوں میں یہ تاریخ کے ان ادوار کا خاکہ ہے جن میں جدید ہندوستانی زبانوں کی تشکیل عمل میں آئی۔ ان متعدد حصوں میں تہذیبی اختلاف کی کیا مختلف نوعیتیں رہیں، زمان و مکان میں اس اشتراک کی جڑیں کتنی گہری چوسٹ ہوئیں اس پر زندگی کے ہر شعبے سے چلتا ہے تفصیل کا موقع نہیں لیکن اشارے ضروری ہیں کیونکہ ان کو سمجھنے بغیر لسانی ارتقاء کی ماہیت اور نوعیت کا سمجھنا دشوار ہو جائے گا۔

اگر ہم مسلمان قوموں کی ساحل مالابار سندھ کی فتوحات کو نظر انداز کریں تو ہماری موجودہ بحث کے مطالعہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ مسلمانوں نے پنجاب میں پہلے پہل غزنیوں کے زمانے میں باقاعدہ قیام کیا غزنیوں کی پورے دو سو سال کی حکومت محض چار ہزار حکمران نہیں تھی بلکہ اس زمانے میں تہذیبی لین دین بھی ہوا محمود اور اس کے خاندان کے لوگ علم دوست تھے اور ابوریحان بیرونی و ابن عربی سے ملنے لائے تھے، کے حوالے سے یہ بات کہی مورخوں نے لکھی ہے کہ اس عہد میں کئی یونانی اور سنسکرت کتابوں کے ترجمے فارسی اور عربی میں ہوئے۔ غزنوی فوجوں میں ہندو سپہ سالار ملازم تھے۔ اور تمام رعایا کے ساتھ رواداری کا برتاؤ ہوتا تھا۔ فارسی کے مستند شعرا کے یہاں ایک آدھ ہندوستانی لفظ بھی نظر آتے ہیں اور یہی نہیں محمد عرفی (البانالیاب میں) اور امیر خسرو (دیباچہ غزوة الکمال میں) اے مسعود ابن سعد سلمان کو فارسی اور عربی کے علاوہ ہندی کا شاعر بھی بتایا ہے نظر ہر ہے کہ یہاں ہندی سے مراد ہندوستان کی وہ زبان ہے جو اس علاقہ میں بولی جاتی رہی ہوگی خیال ہے کہ اس وقت پنجاب میں سورسینی اپ بھرتش کی کوئی شکل رائج رہی ہوگی۔ اتنی

تھوڑی مدت میں یہ تہذیبی الخلق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ محمد غوری کے زمانے میں یعنی بارہویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کے تعلقات کی حدیں وسیع ہو گئی تھیں لیکن لسانی اختلاط کی شہادتیں اتنی کم ہیں کہ جنھیں بنیاد بنا کر کوئی نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا۔ بیسیل دیور اسوا در پر تھی راج راسٹھ میں جو عربی فارسی الفاظ ملتے ہیں ان کی صحت کسی قدر مشکوک ہے لیکن محل، انعام سلطان، پیغام وغیرہ جس سماجی نوعیت کے الفاظ ہیں ان کا ہندوستانی شعرا کے قلم سے نکلنا تعجب خیز نہیں ہے۔ پر تھی راج واسو کی زبان ایسی ملی جلی ہے کہ اسے کسی مخصوص زبان کے ماتحت رکھنا آسان نہیں وہ ہندی کی ایسی شکل ہے جو راجستھانی سے قریب ہے۔ اُس میں اپ بھرنش کا انداز بھی پایا جاتا ہے اور سنسکرت، عربی فارسی کے لفظ بھی ملتے ہیں۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دہلی کے تخت حکومت پر آئے انھیں ملکی اور فوجی ضروریات کے لیے اس علاقے کی زبان استعمال کیے بغیر چارہ نہ رہا ہوگا لیکن تحریری شہادتوں کی عدم موجودگی میں کوئی یقینی بات نہیں کی جاسکتی۔

آگے بڑھنے سے قبل ایک سائناتی اصول کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ تاکہ شہادتوں کی عدم موجودگی میں کم سے کم کسی قابل اطمینان قیاس سے تو کام لیا جاسکے۔ ایک زبان دوسرے لسانی علاقے میں اپنے بولنے والوں کے ساتھ کئی طرح پہنچ سکتی ہے۔ ایک قوم کا دوسری قوم پر فتح حاصل کرنا اس اختلاط کی سب سے واضح شکل ہے اور دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی

لیہ بیسیل دیور اسو مصنف غریبی تلہا اور پر تھی راج راسٹھ مصنف چند بر دالی ابتدائی ہندی ادب کی اہم ترین کتابیں ہیں۔ دونوں بارہویں صدی کی کتابیں ہیں۔ ان کے بعض حصوں کی قدامت مشکوک ہے۔

ہے جیسے سن نے ایک محقق لسانیات جارج مہیل کی تحقیقات کا خلاصہ دیا ہے اس مطالعہ ہندوستان کی لسانی گتھی کے سمجھنے میں بھی معین ہوگا۔

عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ فاتح ایک جمہوریت یا جماعت میں کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اور گو وہی حاکم ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ملک کو اپنی زبان بولنے پر مجبور کر سکیں بلکہ انھیں خود اس مفتوح ملک کی زبان بولنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ دوہی نسلوں کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ فاتح قوم اپنی زبان چھوڑ کر اس ملک کی زبان اختیار کرے۔ ایک مدت گزر جانے کے بعد فاتح قوم کی زبان ختم ہو سکتی ہے لیکن مفتوح قوم کی زبان میں حکومت، فوج اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے الفاظ کا ایک ذخیرہ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر فاتح ملک بڑا ہو تو اس کا ملک ہے تو ان تعلقات کی تجدید بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ اثر دیر پا ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حملہ آور بڑی تعداد میں آتے ہیں، اپنے ساتھ زندگی کی ضروریات اور لوگوں کو کراتے ہیں مفتوح قوم کے لوگ دور ہٹ جاتے ہیں اور اختلاط گہرا نہیں ہوتا۔ فاتح قوم کے اوپر ہی طبقے میں مفتوح قوم کی زبان کسینوں اور معمولی لوگوں کی زبان سمجھی جاتی ہے، مشکل سے ان کے کچھ لفظ فاتح قوم کی زبان میں داخل ہوتے ہیں اس کے علاوہ تاجدار قلی کی حیثیت سے بھی ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ جا کر آباد ہوتے ہیں اور اسی جگہ کی زبان استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ خیالات بہت اہم ہیں کیوں کہ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کا ایک سکی

ہماؤ بھی ہے جو مغا شرقی اور ہندوستانی زندگی ہمارا انداز ہوا اور جس نے یہاں کے لسانی
 ارتقا کو ایک مخصوص شکل میں متاثر کیا۔ مسلمان بادشاہوں نے یہاں اسلامی حکومت قائم
 نہیں کی بلکہ بادشاہتیں قائم کیں۔ وہ اپنی توسیع سلطنت کے لیے صرف ہندوؤں سے
 نہیں لڑے بلکہ مسلمان قوموں اور بادشاہوں سے بھی لڑے۔ اپنی حکومت کے استحکام
 میں دونوں سے مدد لی۔ انھوں نے مذہب پھیلانے کے لیے کوئی شیعہ قائم نہیں کیا بلکہ
 وہ جس قسم کے شاہی نظام سے تعلق رکھتے تھے اس میں انھوں نے وہی طبقائی نظام
 برقرار رکھا جو ہندوستان میں موجود تھا۔ یہیں کے نظام مملکت کو کئی حیثیتوں سے قائم
 رکھنے کی کوشش کی، اس خاص فرقہ پر تھا کہ انھوں نے شاہانہ شکوہ اور مرکز کے احکام
 پر ہمت زور دیا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کہیں دور بٹھ کر حکومت نہیں کرے
 تھے بلکہ اسی ملک میں رہ کر یہاں کی زندگی میں ڈوب کر یہاں کی آب و ہوا میں نشوونما
 پا کر یہیں کے خمیر سے پیدا ہو کر اور یہیں کی مٹی میں دفن ہو کر وہ یہیں کے ہو گئے تھے
 تہذیبی اختلاط زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہا تھا اور عینا زمانہ گذرنا جا رہا تھا باہر سے
 آئے ہوئے لوگ ہندوستانی طرز زندگی، رسم و رواج اور روایات و تہجیات میں
 شریک ہوتے جا رہے تھے۔

حملوں اور جنگوں کی پہلی لہر جس نے منافرت پیدا کی تھی جب بیٹھی تو دلوں میں
 میل اور محبت کے سوتے بھولے چھوٹے چھوٹے نے نہ صرف مختلف فنون لطیفہ میں بلکہ مذہب
 میں بھی ایک دوسرے کو قریب کر دیا۔ بھگتی کی دیشنوی تحریک جو ہندوؤں کے جامد نظام
 زندگی کے خلاف رد و عمل کے طور پر اور بدھ مت کے اثر سے جنوبی ہند میں شروع ہوئی
 تھی ایک اہم فلسفیانہ تحریک بن گئی تھی اس میں مسلمانوں کے تصورات کا اثر بھی نمایاں

ہے بعض مورخوں کا خیال ہے کہ یہ اثر جنوب میں مسلمانوں کے ابتدائی تعلقات ہی کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ بعض اسے بعد کی چیز سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہو لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر مسلمانوں کے قیام ہندوستان کا گہرا اثر پڑا اور یوں ہندوؤں مسلمانوں کے میل جول میں صرت مادی اور خارجی صورتوں کا مطالعہ اہم کو کسی نتیجہ تک نہ پہنچائے گا بلکہ اشتراک کے جو باطنی اور روحانی پہلو پیدا ہو گئے تھے وہ بھی اہم ہیں۔ ہمارے پیش نظر اس وقت صرف اس اختلاف کے سائنسی پہلو کا مطالعہ ہے اس میں بھی اس مذہبی اختلاف کا اتنا ہاتھ ہے کہ اس کا تذکرہ چاہیے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہونا اگر ہم سے لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہندو آریائی کے ارتقا کی اس کمائی کی طرف پلٹ جانا چاہیے جو ادھوری رہ گئی ہے۔

جدید پیرا آریوں کا ارتقا

اب بھلشوں نے نکھر کر جدید ہندو آریائی پیرا آریوں کی شکل اختیار کی لیکن وسطی دور سے جدید دور میں داخل

ہوتے ہوئے پانچ سو سال سے زیادہ صرف ہو گئے۔ جن عناصر نے ان میں مدد دی ان کا ذکر آگے آچکا لیکن ان کے علاوہ اور بھی اسباب تھے جن کا تعلق اس وقت کی عوامی مذہبی تخیلیوں مضبوط حکومت کے قیام اور وسائل آمدورفت کی آسانیوں سے ہے، ہندوستانی زندگی میں نئے عناصر کے داخل ہو جانے کی وجہ سے یہاں کی زبانوں کے لئے ضروری ہو گیا کہ وہ نئے حالات کے مطابق بننے کے لیے اپنے اندر اہم صوتی اور لسانی تغیرات کو جگہ دیں۔ ڈاکٹر چٹرجی کا خیال ہے کہ اگر مسلمانوں نے ہندوستان میں فتوحات نہ حاصل کی ہوتیں تو بھی جدید ہندو آریائی زبانیں پیدا ہوتیں لیکن انھیں جو سنجیدہ ادبی حیثیت حاصل ہو گئی اس میں ضروریہ

ہوتی (انٹروائسڈ اینڈ ہندی صفحہ ۹)

ہر اکرموں کے ادوار کا تذکرہ کرتے ہوئے جدید ہندو ریا کی مخصوص زبانوں کے نام اور ان کے بولنے والوں کی تعداد دے دی گئی ہے۔ ان میں سے بعض آج بھی اہمیت رکھتی ہیں گو ان کے اصل ارتقا کا زمانہ وہی ہے جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے اگر ان میں سے ایک ایک کو لے کر تفصیلی تجزیہ کیا جائے تو اس مفہوم کے دہن میں نہ سہائے گا مگر اشارے ضروری ہیں کیوں کہ قومی زبان کا مسئلہ سمجھنے میں اس سے مدد ملے گی۔

مغربی پنجابی جسے لہاندی اور ہندی کی بھی کہتے ہیں کوئی مخصوص ادبی حیثیت کبھی نہ حاصل کر سکی، اب تو وہ میدان سے ہٹتی بھی جا رہی ہے اور اس کی جگہ اردو لے رہی ہے۔ سندھی کے پاس کوئی مخصوص ادبی سرمایہ نہیں ہے لیکن نئے سیاسی حالات میں اسے سندھ کے صوبہ کی قومی زبان کہا جا رہا ہے۔ ہندو رھویں صدی کے قریب صوفیوں اور فقہروں نے اسے ادبی حیثیت دی۔ اس کی کئی بولیاں ہیں۔ مراٹھی نے تیرھویں صدی ہی سے ادب پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس صدی کے آخر میں نام دیوا اور گیان دیو کے نام ملتے ہیں جنہوں نے دیشنومی تحریک کو اپنے اشعار سے پھیلایا پھر سولھویں اور سترھویں صدی میں سری دھار وڑکا رام گذرے جو اب بھی مراٹھی ادب میں اہمیت رکھتے ہیں۔ مراٹھی ادب آج بھی ترقی کر رہا ہے۔ اڑیہ میں سنسکرت کی بھر مار ہے۔ اس زبان میں بھی ادب پندرھویں صدی کے بعد پیدا ہوا، بنگالی ہندوستان کی شہور ترین زبانوں میں سے ہے۔ اس کے ادب کی ابتداء بھی کرشن بھٹتی کے مبلغ چیتپتی کی مرہون منت ہے۔ دریافتی کو بنگالی اور بھٹی دونوں

زبانیں اپنا بنانا چاہتی ہیں اس کا زمانہ پندرہویں صدی ہے۔ بنگال کے مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں جو ترجمے ہوئے ان کے اثر سے بنگالی میں فارسی عربی الفاظ بھی شامل ہو گئے۔ آسامی بہار بنگالی اور پہاڑی بولیوں کا اثر ہے۔ اس میں بھی ادب کا ذخیرہ معمولی ہے۔ بہار کی بولیوں میں سے ہر ایک بہت پرانی ہے لیکن ہر ایک پر ہندی کا گہرا اثر ہے۔ بنگال اور بہار کے سرحدی حصے پر بنگالی کا اثر ہے جدید براکرٹوں کے ابتدائی دور میں ان میں بھی ادب پیدا ہوا، اب ان کی حیثیت صرف بولیوں کی ہے۔ مشرقی ہندی کی بولیوں میں اودھی سب سے اہم ہے، یہ اردھ ماگدھی سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے۔ چون پور کے مشرقی بادشاہوں کے زمانے میں اس کا عروج ہوا۔ پندرہویں اور سولہویں صدی میں اس میں ایسا ادبی ذخیرہ جمع ہو گیا جو ہندوستانی زبانوں کے لیے سرمایہ تھا جسے کبیر داس، قطبن، ملک محمد جی اویسی داس اسی زبان کے رتن ہیں، ادبی حیثیت سے اس کی جگہ اردو اور ہندی نے لی ہے اور اودھی صرف بول چال کی زبان رہ گئی ہے مغربی ہندی زبانوں کا ایک بڑا گروہ ہے جس میں آج ہندوستانی (اردو ہندی) کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، ویسے برج بھاشا، بانگرو، کھڑی بولی، قنوجی اور جندیلی اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بانگرو اور کھڑی بولی کو اردو ہندی کی وجہ سے جانا جاتا ہے ورنہ محض مغربی یوپی، دہلی اور مشرقی پنجاب کے بعض اضلاع کی بولیاں تھیں۔ قنوجی اور جندیلی میں معمولی ادب پیدا ہوا تھا۔ برج بھاشا کے ابتدائی ادب کا پتہ نہیں۔ پندرہویں اور سولہویں صدی میں جب کرشن بھگتی کی تحریک برج کے علاقے میں عام ہوئی تو برج بھاشا کی شاعری نے اسے ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ میرا بابائی

سورداں، دس کھان، خان خانان کی شاعری میں یہ زبان اپنی حسین ترین شکل میں ملتی ہے۔ برج بھاشا نے مغلوں کے زمانے میں (اور خاص کر آگرہ کے دارالخلافہ بن جانے کی وجہ سے) اتنی اہمیت اختیار کر لی کہ بہت دنوں تک ہندی شاعری کی یہی زبان رہی۔ اب اس کی جگہ بھی ہندی اردو کا رواج ہے۔ پنجابی یا مشرقی پنجابی بھی سو سہنی اپ بھرنش ہی کی ایک شکل ہے۔ اس میں ادب کی بہت کمی ہے مگر واناںک اور دوسرے صوفی شعرا کے کلام میں اس کے نمونے ملتے ہیں، اب اس کی ادنیٰ اہمیت بھی اردو کے نیچے دب گئی ہے۔ راجستھانی بہت سی بولیوں کا مجموعہ ہے۔ جدید ہندوستانی کے ابتدائی دور ہی میں اس نے ادب پیدا کیا۔ قدیم ہندی کی زرمیہ شاعری کا بڑا حصہ اسی کی مختلف بولیوں میں ملتا ہے، آج اس کی جگہ بھی جدید ہندی نے لے لی ہے۔ گجراتی، راجستھانی سے بہت قریب ہے۔ ہندو یوں صدی میں نرسنگھ مہتا نے اسے ادنیٰ اہمیت بخشی۔ مسلمانوں کے اثر سے سولہویں سترہویں صدی میں گجراتی میں فارسی اور کھڑی بولی کے اثرات داخل ہوئے۔ ہر دور میں گجراتی ادب نے ترقی کی ہے، آج بھی وہ ملک کی اہم زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ پہاڑی بولیاں اعلیٰ ادب سے خالی ہیں اور آج جدید ہندی کے لئے جگہ چھوڑ رہی ہیں۔

یہ جدید ہندوستانی زبانوں کا ایک بہت ہی نامکمل خاکہ ہے جس سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان میں مراٹھی، اڑیہ، آسامی، بنگالی، گجراتی اور سندھی کو چھوڑ کر باقی زبانیں، اردو، جدید ہندی اور ہندستانی کے سامنے پسپا ہوتی جا رہی ہیں گوان میں سے بعض میں ادب پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے یہ بہت کچھ

ہندوستان کے سیاسی حالات اور مذہبی ارتقاء کے تصور پر منحصر ہے کہ علاقہ جاتی زبانوں اور بولیوں کی ترقی کس حد تک ہوگی یا تعلیم کے ذریعہ سے ہندی کہاں تک اپنے لیے جگہ بنا سکے گی۔

متذکرہ بالا جدید ہندوستانی زبانوں پر نظر ڈالی جائے
کھڑی بولی اور اردو | تو کھڑی بولی کی کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوتی یہی نہیں
 بلکہ قدیم کتابوں میں اس کا نام بھی نہیں ملتا۔ سنہ ۱۷۰۰ء کے لکھا ہے کہ چونکہ کھڑی بولی
 کا تعلق مسلمان بادشاہوں کے دربار سے ہو گیا تھا اس لیے اسے کھڑی بولی کہا گیا۔ اس
 علاقہ کی دوسری زبانیں یعنی برج بھاشا وغیرہ پڑی بولیاں کسی حاتی تھیں مگر محض تئیس
 آرائی معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برج بھاشا کی نرم بولی کے مقابلہ میں لوگوں نے
 اسے (لہجہ اور آوازوں کی دشمنی کے لحاظ سے) کھڑی یا کھڑی بولی کہا ہو یا ایرانیوں
 نے یہ نام دیا ہو۔ بہر حال کھڑی بولی دلی اور مغربی بولی کے عوام کی بولی تھی پنجابی میں
 فارسی عربی الفاظ کی آمیزش ہو رہی تھی جب دلی میں دارالسلطنت قائم ہوا تو
 یہ اثر اور آگے بڑھا۔ اب بھرتیش خود بھی جدید ہندوستانی بول کر توں کا ڈھانچہ تیار کر رہی
 تھیں۔ کھڑی بولی میں عربی، فارسی آوازوں کے داخل ہونے سے ایک ایسا صوتی
 نظام بن رہا تھا جس میں فارسی لہجہ اور تلفظ کی کھپت بھی ہو سکے۔ اس طرح کھڑی بولی
 جو ادبی حیثیت سے بالکل تھی دامن تھی اور صرف بول چال کی زبان ہونے کے
 لحاظ سے ایک چھوٹے سے علاقے میں محدود تھی، نئے سانی عناصر جذب کر کے
 اہمیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔

فارسی بولنے والے مسلمانوں نے پہلے پہل پنجاب میں سکونت اختیار کی اور

یقیناً انھوں نے پنجابی بولی اختیار کی ہوگی جسے امیر خسرو نے لاہوری اور بولہ فضل
 نے ملتان کی کہا ہے اور جب وہ دہلی کی طرف بڑھے تو انھیں پنجابی سے کسی قدر ملتی جلتی
 نئی بولیوں سے سابقہ پڑا۔ یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دو سو سال کی
 مدت زبان بننے کے لئے کافی نہیں ہوتی لیکن ایک مخلوط زبان کے خطوط حال ضرور ابھر سکتے
 ہیں چنانچہ ابتدائی اردو (یا مخلوط زبان) میں پنجابی کی کافی آمیزش نظر آتی ہے لیکن ہم
 یہ جانتے ہیں کہ خود پنجابی اور بالخصوص مشرقی پنجابی اسی اپ بھرنش سے تعلق رکھتی تھی
 جس سے مغربی بولی کی بولیاں، اس لیے ان میں فرق ہونے کے باوجود بہت زیادہ
 فرق نہ تھا۔ دہلی ایک ایسی مرکزی جگہ تھی جہاں کسی زبان میں ملتی تھیں۔ پنجابی، ہریانوی، کھڑی
 بولی اور برج بھاشا سب اسی علاقہ سے تریب تھیں۔ برج بھاشا عام طور سے ادبی زبان
 کی حیثیت رکھتی تھی گو اس کے ادب کا پتہ بہت بعد میں چلتا ہے۔ گریسن نے البتہ لکھا
 ہے کہ برہمی راج راسو قدیم برج بھاشا میں لکھی گئی لیکن یہ عام خیال نہیں ہے شروع میں
 مسلمان اس ادبی زبان کے بجائے بولیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ تھیں پنجابی
 ہریانوی یا انگریز اور کھڑی بولی چڑجی نے صاف لکھا ہے کہ ان زبانوں کی قواعدی سخت
 میں بہت معمولی فرق ہے اور آج سے آٹھ سو سال پہلے تو اور کم فرق رہا ہوگا اس لیے
 جس نئی زبان کا ڈھانچہ عربی فارسی الفاظ اور آوازوں کے اختلاط سے بن رہا تھا
 اس میں پنجابی، ہریانوی اور کھڑی بولی ہر ایک کو شریک سمجھنا چاہیے۔ جیو لڑ بلاک (فریسی
 ماہر لسانیات) نے جو نظر پیش کیا ہے اور جسے ڈاکٹر زور نے تسلیم کیا ہے اور جو چڑجی
 کے یہاں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں پنجابی اور کھڑی بولی میں صرف مدرجی فرق
 رہا ہوگا۔ بعد میں ایک بولی پنجابی بن گئی دوسری کھڑی بولی۔ اس لیے یہ کہنا درست ہوگا

کہ اردو نہ تو پنجابی سے مشتق ہے اور نہ کھڑی بولی سے بلکہ اس زبان سے جو انہوں نے
 کامیاب شکر کمر چھپھم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں دونوں کے عناصر پائے جاتے ہیں لیکن
 چونکہ دہلی مدتوں صدر مقام رہا اس لیے اردو کا تعلق کھڑی بولی سے زیادہ ہے۔
 پروفیسر محمود شیرانی نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اردو کی
 ابتدا پنجاب سے اور اس کی ابتدائی ساخت پنجابی سے متعلق تسلیم کر لی جائے لیکن
 دشواری یہ ہے کہ اول تو خود پنجابی کے تشکیل پانے کا وہی زمانہ ہے، دوسرے
 یہ کہ دہلی میں خود لاہوری سے مختلف ایک بول چال کی زبان تھی جسے امیر خسرو نے
 دہلوی کہا ہے، اس لیے اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ دہلی
 کے نواح کی بولیوں میں جس نئی بولی کا نشوونما ہوا وہ اپنی الگ حیثیت رکھتی تھی اور
 پنجابی سے بہت سی مماثلتیں رکھنے کے باوجود محض اس کا تسلسل یا روپ یا نتیجہ
 نہیں تھی اور نہ اس کی ابتدا غلاموں کے حہد میں پنجابی مسلمانوں کے دہلی آنے کے
 بعد ہوئی۔

حال ہی میں پروفیسر شوکت سبزواری نے اپنی کتاب "اردو زبان کا ارتقاء"
 میں یہ خیال پیش کیا ہے کہ اردو کی ابتدا کا سراغ پالی میں تلاش کرنا چاہئے کیونکہ
 قواعدی ساخت کے اعتبار سے اردو سب سے زیادہ اسی سے مماثلت رکھتی ہے
 لیکن یہ بہت بحث طلب مسئلہ ہے اور ابھی اس کے تسلیم کیے جانے کے لیے کافی
 مواد فراہم نہیں ہوا ہے۔

ابتدائی تحریری مواد کے کم ہونے کی وجہ سے قطعی رائے قائم کرنا مشکل ہے
 لیکن جیولر بلاک نے جو بات کہی ہے وہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اس سے اس

بقیہ انہی نقصان نہیں پہنچتا کہ اردو کی ابتدائی ہیئت ترکیبی میں پنجابی کا زبردست
 ساتھ ہے۔ اردو کی صوتی خصوصیات اُسے برج بھاشا سے دور رکھتی ہیں لیکن پنجابی
 ہریانائی اور گھڑی بولی کی صوتی خصوصیات ابتدائی اردو میں پائی جاتی ہیں۔ بعد
 میں ایسی تبدیلیاں ہوتی گئیں جنہوں نے اُسے پنجابی سے اردو کر دیا اور گھڑی بولی
 نکھڑتی گئی یہاں تک کہ محض بول چال کے دائرے سے بھل کر وہ ایک ادبی زبان
 بن گئی۔ مسلمان سلیں ہندوستان میں پیدا ہوئی تھیں ان کی مادری زبان نہ تو فارسی
 تھی اور نہ ہو سکتی تھی لیکن ان کی تہذیبی زبان مزور فارسی تھی۔ اس لیے فارسی اور اُس کے
 ذریعہ سے عربی الفاظ کا پایا جانا ناگزیر تھا۔ جب آدیہ آئے تو وہ دراوڑوں میں
 گھل مل نہ سکے اس لیے سانی اختلاط نہ ہوا، جب انگریز آئے تو وہ بھی ہندوستان میں
 سے دور در ہے اس لیے سانی اختلاط نہ ہوا لیکن مسلمان ہندوستان کے
 بسنے والوں سے مل گئے اس لیے ان کی بولیاں بھی مل گئیں۔ اس ہی زبان کو ابتدائے
 کسی نے قصداً الگ زبان کی حیثیت سے استعمال نہیں کیا، اسے انھیں سماجی اور
 تہذیبی ضرورتوں نے جنم دیا جس پر دنیا کی زبانوں کی پیدائش اور ارتقاء کا مدار ہے۔
 اس کی ابتدائی تشکیل میں کسی قسم کی شعوری کوشش نہیں نظر آتی لیکن جن تاریخی حالات
 نے اسے پیدا کیا تھا وہی اس کے ارتقاء میں معین ہوئے۔ وہی اسے لئے ہوئے
 ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں گئے۔

اردو کا ارتقاء گھڑی بولی نے جو نیاروب اختیار کیا تھا، اُسے شروع شروع زبان
 دہلوی، ہندی یا ہندوی کہا گیا۔ کن پہنچ کر کئی کہلائی اور گجرات میں گجری نام
 پھر رنجتہ زبان اردو اور اردو نے جسے ابھی کسی مغربی مصنف نے ہندوستانی یا

ہندوستانی کا لفظ بھی اسی کے لیے استعمال کیا گیا اور تقاریر کی جتنی منزلیں اس نے طے کیں اتنے ہی نام اس کے پڑتے گئے لیکن آسانی کے لیے اسے اردو یا ہندستانی کہنا مناسب ہو گا۔ اردو کو بادشاہوں اور امیروں نے منہ نہیں لگایا اسے تہذیبی زبان کا درجہ نہیں دیا لیکن وہ جن ناگزیر تقاضوں کے ماتحت پیدا ہوئی تھی انہیں نے اسے علاقہ جاتی حدیں بڑوں کو توڑ کر آگے بڑھ جانے کا موقع دیا صوفی فیضیوں اور درویشوں نے اپنا روحانی پیغام پہنچانے کے لیے اس کو منتخب کیا۔ وہ جیسی بھی ٹوٹی چھوٹی نامکمل اور کھردری حالت میں بھی عوام سے قریب تھی چنانچہ بابا فرید گنج شکر مسکے الہ سے مسکائے تک کی طرف ہوا شعرا و راویاں منسوب ہیں ان میں اس زبان کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں صوفیوں کے پیش نظر وہی کام تھا جو ہندو بھگت شعرا اور درویش کر رہے تھے وہ عوام کی رگوں کو ملا رہے تھے۔ مادی زندگی کے دوش بدوش روحانی اور مادی دنیا میں بھی ہندوستان کی عظیم الشان تہذیبوں کا سنگم بن رہا تھا۔ امیر خسرو کی پہیلیوں کمریوں اور شعروں میں اس زبان کی عوامی بنیاد کا عکس نظر آتا ہے۔ ابوالعباس نے مسالک الابصار فی ممالک الامصار میں لکھا ہے کہ محمد تغلق کے دربار میں ہندی کے شاعر بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ ان شاعروں کی زبان وہی ہوگی جو امیر خسرو کے بعد کے زمانے میں دہلی میں بولی جاتی رہی ہوگی۔ چودھویں صدی عیسوی میں دکن میں بھی سلطنت قائم ہو چکی تھی اور وہاں ٹھوڑے ہی دنوں کے اندر دکنی اور دکن نظر آنے لگتی ہے۔ علاؤ الدین خلجی کی فوجوں اور محمد تغلق کی تبدیلی دار السلطنت نے پہلے ہی سے

اس موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں۔ عام مطالعہ کے لیے ڈاکٹر براچند کی "انگلوس آف اسلام آن انڈیا" اور ڈاکٹر عابدین کی "ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب" ڈاکٹر جی بی برنارڈ کی "ہندو مسلم کوکچن" اور "ہندو شیعری" کی "پنجاب میں اردو" دیکھنا چاہئے۔

دکن میں اس کا بیج بویا تھا جو تھوڑے دنوں بعد پھیل لایا۔ یہاں سب سے پہلی اہم تصنیف ہندوؤں کی ابتدائی سید گیسو دراز کے رسالہ معراج العاشقین کی شکل میں نکلتی ہے جس میں پنجابی، برج بھاشا اور کھڑی بولی ہر ایک کے اثرات نظر آتے ہیں کیونکہ اس وقت تک اس کا طومانیجہ بالکل اثر پذیر کی حالت میں تھا۔ پنجاب کے ابراہیم عادل شاہ ثانی نے اپنی کتاب نورس نامہ برج بھاشا میں لکھی۔ اس کے بعد دکن میں ایک سلسلہ قائم ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ وہاں کے بادشاہوں نے مختلف وجوہ سے اس نئی زبان میں شاعری کی اور شعرا کی سرپرستی بھی۔ بادشاہ درباری شعرا، صوفی فقرا اور مذہبی نظم نگاروں نے اسے فروغ دیا اور جس وقت ابتدائی اردو شمالی ہند میں صرف بول چال کی زبان تھی دکن میں اس میں اچھا خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اسی اثرات گجرات میں بھی کام کر رہے تھے۔ فرق یہ تھا کہ دکن کی مقامی، بولیوں اور ڈرسل کی تھیں وہ شمال سے آئی ہوئی ابتدائی اردو پر زیادہ اثر نہ ڈال سکیں کیونکہ ساخت کے اعتبار دراز اور آریائی بالکل مختلف تھیں لیکن گجراتی ہند آریائی زبان تھی اس لیے ابتدائی اردو اور گجراتی میں اچھی خاصی آمیزش ہو گئی۔ اسی زمانے میں شمالی ہند میں ادھی اور برج بھاشا کو فروغ حاصل ہو رہا تھا لیکن معاشرتی حالات کی وجہ سے فارسی آمیز ہندستانی بھی بڑھ رہی تھی۔ اس کا بہتہ صوفی فقرا و خاص کر مولوی قلندر، حمید الدین ناگوری، یحییٰ منیری اور سید محمد جون پوری وغیرہ کے کلمات سے، ہندو بھگت شعرا کے یہاں فارسی عربی الفاظ کی آمیزش سے چلتا ہے اور ان لغات سے جو تبرہ صوفی اور ہندو مصوفین صدی کے درمیان میں لکھی گئیں جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کی بعض زبانیں اختیار

کر لی تھیں اور انھیں کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا تھا۔ اسی طرح ہندوؤں نے فارسی میں کمال حاصل کیا تھا جس طرح ایک لحاظ سے البیرونی، امیر خسرو و عبد القادر بدایونی قبضی، دارا شکوہ وغیرہ اہم ہیں اسی طرح دوسرے لحاظ سے گرو نانک، ٹوڈرل، چندر بھان، بھومن وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ ہندی کی کوئی تاریخ امیر خسرو، قلیبن، ملک محمد جاسی، رس کھان، رحیم خاناناں کو نظر انداز نہیں کر سکتی کیونکہ اس وقت ہی زبانیں اظہار کا ذریعہ تھیں لیکن جب کھڑی بولی اردو کی شکل میں ترقی کر گئی تو ہندو مسلمان دونوں اس کے گرد جمع ہو گئے، کسی نے اسے یہ کہہ کر نہیں ٹھکرا دیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بہر حال کھڑی بولی کے نیا روپ اختیار کرنے کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے

تھے۔ ان میں سکندر رودی اور ٹوڈرل کے ان فرامین کو بھی اہمیت حاصل ہے جن کی وجہ سے ہندو فارسی کی طرف مائل ہوئے۔ ایسے سرکاری احکام دولوں قسم کے اثرات پیدا کر سکتے ہیں، ایک طرف تو فارسی کو بے حد اہمیت حاصل ہو گئی اور دوسری زبانوں کا فطری اور ثقافتی انداز بد گیا دوسری طرف فارسی الفاظ عام طور سے لوگوں کی زبانوں پر چڑھنے لگے اور دوسری زبانوں خاص کر دہلی کے گرد پیش کی زبانوں میں شامل ہو کر ایک مشترکہ تہذیب کی نمائندگی اور تشکیل کرنے لگے۔

تغلق بادشاہوں کے زمانے میں دکن اور گجرات دہلی کی مرکزی سلطنت سے الگ ہوئے تھے اور تقریباً تین سو سال تک آزاد رہے اس لیے ان دونوں ملکوں میں اردو کا نشو و نما آزادانہ ہوا۔ ان میں ادب بھی پیدا ہوا۔ یہ سچ ہے کہ اکبر شاہ جہاں اور اورنگ زیب کے زمانے میں دکن پھر مکمل طور پر مغلیہ سلطنت کا جزو بن گیا اور

اُس اردو میں جو دہلی میں بولی جاتی تھی اور اُس اردو میں جو دکن میں رائج تھی میل ہوا
 اور چونکہ شمالی ہندی اردو کی پیدائش کی جگہ تھی اس لیے دکن کی آؤرو نے شمالی ہندی کی
 اردو کو زیادہ متاثر نہیں کیا بلکہ شمالی ہندی کی اردو نے دکنی شکل پر اثر ڈالا۔ اٹھارویں صدی
 کے شروع میں جب دہلی کے لوگ دکن کے دیوان سے روشناس ہوئے تو انھیں محسوس
 ہوا کہ وہ بڑی غلطی میں مبتلا ہیں یعنی بولتے تو ہیں آؤرو، جو کھڑی بولی کی ترقی یافتہ شکل ہے
 اور شعر کہتے ہیں فارسی میں! چنانچہ اسی زمانے سے دہلی میں اردو شاعری کا دور عروج
 شروع ہو گیا اور کسی کی سرپرستی کے بغیر اردو شمالی اور جنوبی ہندی کی زبان کی حیثیت
 اختیار کر گئی۔ پھر اُسے ہی دونوں میں اردو کے ہندو مسلمان، پارسی عیسائی، انگریز فرانسیسی
 اور یہودی اتنے شاعر پیدا ہو گئے جن کی مکمل فہرست بھی کوئی تاریخ یا کوئی تذکرہ کی کتاب پیش
 نہیں کر سکتی۔ اردو کو وہ اہمیت حاصل ہو گئی کہ ڈاکٹر تارا چند کے خیال میں اٹھارویں
 صدی میں ہندو اور مسلمان دونوں اردو کو اپنی مشترک زبان سمجھنے لگے تھے یہاں تک
 کہ بھارتیندو ہریش چندر نے جو جدید ہندی کے بہت بڑے مصنف اور مبلغ تھے
 اس حقیقت کو انیسویں صدی کے وسط میں تسلیم کیا ہے۔ گارساں داسی، تیز گنگا، کمرہٹ
 اور راجہ شیوہر شاہ سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اردو ہی ملک کی قومی
 زبان بنے لیکن یہاں اردو کے ارتقاء کی پوری کیا ادھوری تصویر پیش کرنا بھی
 ممکن نہیں ہے، صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو زبان اس طرح ہندوستان کے ہندوؤں
 اور مسلمانوں دونوں کی زبان بن چکی تھی اُس کی مخالفت کیوں کی گئی اور موجودہ
 صورت حال کیا ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟
 قومی زبان کا مسئلہ یہ مقدمہ اندازے سے بہت بڑھ گیا ہے اس لیے اب

صرف اشاروں سے کام لینا پڑے گا۔ سمجھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی زبان کے مسئلہ کی نوعیت کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی اور کسی جگہ زبان کے مسئلہ نے پیشکل نہیں اختیار کی جو آج ہندوستان میں پیدا ہو گئی ہے یا بعض وجوہ سے پیدا کی گئی ہے رجعت پسندی، گمراہ حب الوطنی، فرقہ پرستی، لاعلمی، بڑبڑاتی اور کسی حد تک علمی اور علمی دشواریاں اس مسئلہ کی تہہ میں ہیں پڑھے لکھے جاہل اپنی سیاسی اغراض کے لیے زبان کو مذہبی بنا رہے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اسے ہر وہ ملک جھٹلا سکتا ہے جہاں کسی مذہبوں کے لوگ بستے ہیں لیکن زبان کے معاملہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہو۔ پھر ہندوستان ہی میں ایسا کیوں ہے؟ جب تقریباً آٹھ سو سال کی کوشش کے بعد عام بول چال کی ایک ایسی زبان بنی تھی جو کسی مخصوص مذہب یا طبقے سے وابستہ نہیں تھی، جو قومی وحدت کی شیرازہ بندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی، جو صدیوں میں اس ملک کے بسنے والوں کی آزادی اور ترقی کی خواہش کے اظہار کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر ایک قومی زبان کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا یہ بات الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ کھڑی بولی کے روپ میں ایک ایسی ہندستانی زبان بن گئی تھی جو جغرافیائی اور محدود نسائی حد بندیوں کو تو ذکر صوبہ جاتی زبانوں کو نقصان پہونچائے بغیر مشترک قومی زبان کا کام دے رہی تھی لیکن انیسویں صدی میں جب انگریزی سیاست نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کی، رجحانات کو بڑھایا، نئے متوسط طبقے نے اصلاحی تحریکیں پیدا کیں جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں الگ الگ اصلاح کا کام شروع کیا، ہندو اور مسلم قوم پرستی کا جہد کا نہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس وقت زبانیں بھی مذہب کی ترازو پر تولی جانے لگیں۔ فورٹ ولیم کالج میں

پہلی اہم ہندی نثر کی کتاب ایسی ہندی میں لکھوائی گئی جو قدیم ہندی کی کسی ادبی شاخ سے تعلق نہ رکھتی تھی یعنی معمری کو سفشیں ہوتی تھیں اور اٹھارویں صدی کے آخر میں فشی سرداسکھ نے سکھ ساگر لکھی تھی جس کی بنیاد کھڑی بولی پر تھی لیکن جب للوالا جی سے پریم ساگر لکھوائی گئی اس وقت سے جدید ہندی یا ادبی ہندی کی بنیاد پڑی اس تک ہندی کوئی مخصوص زبان نہیں تھی اور دھمی، برج بھاشا، بھوج پوری، بندیلی، بہاری وغیرہ سب الگ الگ یا ملا کر ہندی کہی جاسکتی تھیں، ہندو اور مسلمان دونوں انھیں میں سے کسی زبان میں اپنے علاقائی یا لسانی تعلق کی وجہ سے لکھتے تھے لیکن کھڑی بولی صرف اس شکل میں رائج تھی کہ وہ ہمو کو کھڑی بولی لیکن اس کو وسیع بنانے کے لیے اس میں حسب ضرورت فارسی عربی الفاظ شامل کر لیے جائیں۔ جدید ہندی اس طرح بنائی گئی کہ ارتقا سے لسان کی روایتوں سے ہٹ کر کھڑی بولی میں فارسی کی جسکے سنسکرت کے الفاظ شامل کر لیے گئے۔ ہندی بھاشاؤں کی یہ عام خصوصیت تھی کہ اس میں سنسکرت تحت سم کم سے کم پائے جاتے تھے۔ جدید ہندی کی یہ خصوصیت قرار پائی کہ اس میں سنسکرت تحت سم کی بھرانیہ اور اپنے لسانی ارتقاء اور روایتی تعلق کے لحاظ سے جدید ہند آریائی بھاشاؤں سے بالکل قریب تھی، جدید ہندی اس ارتقائی عمل کا انکار کر کے سنسکرت سے نیا رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی نئے قومی تصور اور قدیم ہندیب کو زندہ کرنے کی خواہشات نے اس کے لیے وجہ جواز بھی فراہم کر لیا۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جب انیسویں صدی میں نئی ہندو قومیت نے جنم لیا اور اسے ایک زبان کی ضرورت محسوس ہوئی تو حالات اتنے بدل چکے تھے کہ اس نے برج بھاشا یا کسی اور جدید یا کثرت کو اپنی زبان نہیں بلکہ ہندستانی

اردو ہندی کی بنیاد قرار دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس درمیان
 اصل اردو یا ہندستانی کے نام سے عام ہونے لگی تھی اور دوسری
 اس کی حیثیت اختیار کر کے اس کی ترکی اور عموماً کے سامنے
 دلال جی کے لیے اور کوئی راستہ نہ تھا، وہ اسے ہندستانی یا
 کے لیے ہی کر سکتے تھے کہ اس میں فارسی عربی کے متعلق لفظوں
 کے الفاظ داخل کر دیں۔ ایک حد تک سنسکرت کے الفاظ شامل
 ساطح کچھ کی وہ وحدت مخرج نہیں ہوتی تھی جس کی صدیوں میں
 متعلق الفاظ کو ترک کر کے انھیں لینا غلط تھا۔ اس سے بھی زیادہ
 ہوا کہ سنسکرت کی بہمار کی جائے۔

اردو اور سنسکرت آمیز ہندی کی وہی حیثیت ہے جو ملک کے
 ہے۔ فارسی عربی اور سنسکرت کے عام فہم الفاظ کے ساتھ
 ان کے عوام کی زبان ہے، زیادہ فارسی آمیز کھڑی بولی
 طبقہ کی پسند آتی ہے۔ زیادہ سنسکرت آمیز ہندی قوم پرست
 و دس کے دل میں جگہ کرتی ہے اس طرح اردو اور ہندی
 وحدت ہے، صرف اوپر ہی ڈھانچہ میں فرق ہے۔ اچانک ہندو
 مد کو نظر انداز کر کے تفریق پیدا کرنے والے جتنے کوادر بڑھایا
 وجہ گڑا کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے ماننے والوں نے ایک دوسرے
 پیچیدگیوں ہیں اگر دیں۔ جدید ہندی کے کھڑی بولی پر
 یہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ جدید ہندی مشترک

زبان کی بنیادوں سے قریب لڑی اور زبردست اوپری اختلافات کے باوجود ساسی حیثیت سے وہی چیز ہے جو اردو لیکن نقصان یہ ہوا کہ فارسی عربی کے وہ الفاظ بھی نکالے جانے لگے جو عام زبانوں پر چڑھے ہوئے تھے اور مشترکہ سرمایہ کا جزو تھے اور ان کی جگہ انما لوں سنسکرت لفظوں کو دی جانے لگی۔ یہ نے اتنی بڑھی کہ وہ ہندی الاصل لفظ بھی نکال دے گئے جو عہد قدیم میں بھاشاؤں سے لیے گئے تھے یا سنسکرت کے وہ لفظ تھے جو تہذیبوں کے خالص تر نہ رہ گئے تھے۔ ایسے لفظوں کو پھر سنسکرت لفظ دے کر اپنی بنایا جانے لگا۔

اردو زبان کی پیدائش اور انکار کی یہ مختصر داستان ہے اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندی زبان ہے۔ لسانیات کا طالب علم اسے کیسے تسلیم کر سکتا ہے! جگہ نہیں کہ اس پر اور بحث کی جائے لیکن اتنا کمنا ضروری ہے کہ یہ اعتراض مذہبی اور سیاسی ہے اور دو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں بسنے والوں کی نمناؤں اور خوابوں میں پرورش پاکر ملک کی عام زبان قرار پائی۔ ایسی زبان تھوڑے سے فارسی الفاظ کے خال ہو جانے سے ہندی کلچر کی نمائندہ نہیں بن سکتی۔ زبان کے تشکیلی دور میں جو الفاظ عاریتہ لائے جاتے ہیں وہ تاریخی تقاضوں اور رابطوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اس علاوہ فارسی الفاظ خود آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پندرہ سو سال قبل مسیح جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا وہ مسلمانوں کے میل جول سے پھر قائم ہوا اور اس نے جدید ہند آریائی زبانوں کوئی طاقت بخشی یہ آخر مسلمانوں کی حکومت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ثقافتی اختلاف کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ مسلمان حکومتوں نے فارسی اور برج بھاشا کی سرپرستی کی لیکن اردو کو دکن کے سوا اور کہیں یہ اہمیت اٹھا اور صدی کے آخر تک نہیں دی گئی۔ یہ صرف

تجدید اور اجائے قدامت کا جذبہ ہے جو اردو کو ایک بدیسی زبان کا مرتبہ دے سکتا ہے۔ ہندو متوسط طبقہ کی مذہبی اور قومی تحریکوں نے ہندی کو تقویت پہنچائی۔ برہمنی سے ہندی کی تحریک اس طرح مذہبی تحریکوں سے وابستہ ہو گئی کہ عام طور سے مسلمان اسے سیکھنے پر آمال نہ ہوئے حکومت نے بھی اس کی کوشش نہیں کی حالانکہ اٹھارویں صدی تک زیادہ تر بڑھنے لکھے مسلمان ہندی بھی جانتے تھے اس کے برعکس اردو ہند اور مسلمان دونوں بولتے اور لکھتے رہے۔ زمانہ قدیم میں مسلمان اسی طرح ہندی کی مختلف شکلوں کے جاننے میں پیش پیش تھے جس طرح ہندو۔ زبانیں مذہبی نہ تھیں زبان ہویا سیاست، ادب ہویا کلچر، جب انہیں مذہبی جذبات کے تابع کر دیا جائے گا اس وقت ان میں تقریبی رجحانات زیادہ ہوں گے آج یہی حالت قومی زبان کے مسئلہ کی ہے۔

جس انداز میں جدید ہندو آریائی زبانوں کا ارتقاء گذشتہ ہزار سال میں **مستقبل** ہوا اٹھا اسے دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہ تھا کہ ملک کی قومی زبان کیا ہو گی نہ کہ بہت سے تاریخی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور تعلیمی اسباب کی بنا پر شمالی ہند کی وہ زبان جسے اردو کہا جاتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھی کہ وہ ہندوستان و پاکستان کے متعدد اور مختلف لسانی علاقوں میں رابطہ کا کام دے یعنی شمالی ہند کے اس ملک میں جو پنجاب سے ہما ز تک پھیلا ہوا ہے۔ علاقائی زبان کی حیثیت اختیار کرے اور دوسرے حصوں میں مشترک قومی زبان کے روپ میں متعل ہوں لیکن تنگ نظری نے ایسا نہیں ہونے دیا، اُردو اگر قومی زبان بن جاتی تو لامحالہ اس میں اتنی لچک پیدا ہوتی کہ وہ ملکی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ سنسکرت کے پیش بہا خزانہ سے فائدہ اٹھائے اور ہر علاقہ میں وہاں کی خصوصیات زبانوں سے فیض

حاصل کرے لیکن موجودہ حالات میں محض خیال آرائی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبانیں کسی حق سے نہیں چلن سے اہمیت اختیار کرتی ہیں۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہندی (یعنی وہ جدید ہندی جس کا ارتقاء اسیویں صدی میں شروع ہوا) کل ہندوستان کی سرکاری زبان بن چکی ہے مختلف لسانی علاقوں میں مختلف زبانیں وہاں کے لیے سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہیں دستور ہند میں اردو کو بھی اس ملک کی ایک قومی زبان قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے کوئی علاقہ معین نہیں ہے۔ اس کا علاقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہی ہے جسے ہندی کا علاقہ کہا جاتا ہے گویا اردو ہندوستان کی ایک تسلیم شدہ زبان ہے مرم خاوری کی رپورٹوں میں اس زبان کو مادری زبان تسلیم کرنے والوں کی مختلف تعداد موجود ہے لیکن ان کے لیے کوئی علاقہ سرکاری طور پر نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی علاقائی حیثیت سے اردو کا کوئی علاقہ نہیں ہے اگرچہ وہ وہاں کی عام مشترک زبان ہے مغربی پاکستان میں اسے جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی علاقائی زبان کو نہیں ہے مشرقی پاکستان میں بھی مختلف تاریخی اور تہذیبی وجوہ سے اردو بالکل اجنبی زبان نہیں ہے گویہ درست ہے کہ اس کی جڑیں وہاں کی سر زمین میں پیوست نہیں ہیں۔ اس کے برعکس بنگالی وہاں کی اکثریت کی مادری زبان ہے اس لیے حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبان کا مرتبہ دیا جائے۔

اس طرح موجودہ حالات میں اردو کا مستقبل ہندوستان میں اس سے مختلف ہو سکتا ہے جو پاکستان میں نظر آتا ہے۔ زبان کے معاملہ میں مستقبل بعید کے متعلق کچھ اپنا عقل کی بات نہیں لیکن لسانیات اور تاریخ کا طالب علم مستقبل قریب کے

بارے میں ضرور چند اشارے کر سکتا ہے تاکہ سانی گتھی اور الجھنے نہ پائے زبان کے مسئلہ پر قومی وحدت کا تصور پارہ پارہ نہ ہو، زندہ اور متعل زبانوں کا ارتقا رکھنے نہ پائے اور کسی زبان کے معاملہ میں کوئی ایسی نا انصافی نہ ہو جو سیاسی ظلم اور دباؤ کی شکل اختیار کرے۔ ان باتوں کے متعلق علمی اور منصفانہ نقطہ نظر رکھے بغیر اردو کے مسئلہ کو نہ سمجھا جاسکتا ہے اور نہ حل کیا جاسکتا ہے، اردو کو ایسی زبان قرار دینے والے، مسلمانوں کی حکومت کی یادگار سمجھنے والے، غیر قومی جذبات اور احساسات کا منظر کھینچنے والے، ایک مخصوص مذہبی فرقہ یا اقلیت کی زبان بنانے والے، نہ صرف علم اللسان کے اصولوں سے ناواقف ہیں بلکہ خود ہندوستانی زبانوں کی تاریخ سے نااہل ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو انکھیں بند رکھ کر ایک پرتیج راہ سے گزرنے پر مصر ہیں اور مسئلہ کی نوعیت کو سمجھنے بغیر اس کے متعلق فیصلہ صادر کرنا چاہتے ہیں۔

بہر حال اس سلسلہ میں میرا ذہن جن راہوں پر جا رہا ہے انہیں مختصر ترین لفظوں میں پیش کرتا ہوں :

(۱) ہندوستان کی قومی زبان ہندی قرار دے دی گئی ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے لیکن علمی انداز میں یہ جدوجہد جاری رکھنا چاہیے کہ یہ ہندی آسان ہندوستانی ہو جس میں عربی فارسی کے متعل الفاظ کو اسی طرح جگہ لے جس طرح سنسکرت کے آسان الفاظ کو اس کو واقعی قومی حیثیت اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے سنسکرت کے جو تہہ بھو رائج ہیں انہیں پھر نیت سم میں تبدیل کرنا سانی حیثیت سے رجعت پسندی ہے کیونکہ اس طرح ہم زبان کی عوامی تفکیک کو محض صحت اور پاکیزگی کی خاطر برباد کرنے کے مرتکب ہوں گے۔

پاکستان کی قومی زبان اردو ہونا چاہیے جو بین صوبائی اور تہذیبی ارتباط کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بنگالی کو مغربی پاکستان کے لیے بھی قومی زبان کا درجہ دینا مضحکہ خیز ہے بشرتی پاکستان میں البتہ بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔

(۱۲) اردو کو پنجاب سے بہارت تک کے علاقہ میں علاقائی زبان کی حیثیت دی جائے اگرچہ اردو اور ہندی سائناتی مفہوم میں دو زبانیں نہیں ہیں لیکن عملی حیثیت سے اس وقت تک انھیں دو الگ الگ زبانوں کا مرتبہ حاصل ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس جدوجہد کے ہماری رکھنے میں کوئی ہرج نہیں کہ دونوں زبانیں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور نظری ارتقا کی منزل پر ملنے کے لیے ایک ہو جائیں لیکن ایسا اردو کو نظر انداز کر کے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا علاقہ میں ثانوی درجوں تک دونوں کی تعلیم لازمی کر دی جائے جب ہر شخص دونوں زبانیں جانے گا تو مستقبل میں ان کے ایک ہونے میں آسانی ہوگی۔ نتیجہ تعلیم ہی کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے اس طرح نہیں کہ اردو کے وجود ہی سے انکار کر دیا جائے شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر کھڑی بولی اردو کی شکل میں پہلے سے موجود نہ ہوتی تو جدید ادبی ہندی وجود میں نہ آتی۔

اس کے علاوہ اردو کی تعلیم اور استعمال کرنے کی آسانیوں کا انتظام ان خطوں اور شہروں میں بھی ہونا چاہیے جہاں اس کو اپنی مادری زبان کے سمجھنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

(۱۳) ہندوستان میں اردو کے لیے فارسی رسم خط جاری رہے۔ جب ہر شخص دینا آگري

اور فارسی دونوں رسم خط جان لے گا تو مستقبل میں اسے اس بات کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ مستقبل کی زبان کسے لیے کون سا رسم خط اختیار کرے۔ ایک رسم خط تو استعمال کا موقع نہ دینا اس زبان کے بولنے والوں کے ساتھ نا انصافی ہے جو اپنی زبان کے لئے کوئی خاص رسم خط اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ اس سے قومی وحدت کو نقصان پہونچے گا۔

(۴) ہندوستان اور پاکستان کے ہر لسانی خطے میں اس خطے کی زبان کو زبان کی علاقائی زبان قرار دیا جائے لیکن اگر اس خطے میں دوسری زبان یا زبانوں سے بولنے والے موجود ہوں تو ان کی سہولتوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔

(۵) ہندوستانی لسانیات کی تعلیم ہندوستان اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں لازمی کر دی جائے تاکہ زبان کے بارے میں وہ غلط فہمیاں رفع ہوں کوشش کا سبب بنی ہوئی ہیں۔

(۶) ہندوستان اور پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر مختلف زبانوں کی ترقی کے لئے ادارے اور اکیڈمیاں قائم کی جائیں جن کا کام یہ بھی ہو کہ وہ ایک زبان کا ادب اور علمی خزانہ دوسری زبانوں میں منتقل کریں اور ایک زبان سے دوسری زبان کی رقابت کو گھٹانے کی کوشش کریں۔

(۷) دونوں ملکوں میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے ہر زبان کو اہمیت دی جائے اور ہر جگہ مختلف زبانوں کے سیکھنے سکھانے کا انتظام کیا جائے۔

(۸) ہندوستان کے محکمہ اطلاعات و نشریات کو چاہئے کہ وہ اپنے کاموں میں اردو کو اس کا مناسب مقام دے۔

(۹) حکومتوں کی طرف سے سانی جائزوں کے کیش مقرر کیے جائیں جو مٹی ہوئی بولیوں کو محفوظ کر لیں۔ ان بولیوں کے احیا کی کوشش فضول ہے لیکن ان کے خزانہ لغات کو اردو ہندی اور دوسری زبانوں کے لغات میں شامل کر لیا جائے۔

(۱۰) علمی اصطلاحات بنانے میں فراخ دلی سے کام لیا جائے اور اگر اپنی زبان میں الفاظ نہ ملیں یا اصطلاحات نہ بن سکیں تو دوسری زبانوں کی ایسی اصطلاحات کو اپنے خزانہ الفاظ میں شامل کرنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہئے جو عام فہم ہوں یا اپنی زبان کے صوتی نظام میں کھپ سکیں۔

(۱۱) ہندی اردو کے مشترک سرمایہ کا جائزہ لیا جائے اور مقامات اشتراک کو اہمیت دی جائے۔

(۱۲) حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ عوام کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے تسلیم میں مندرجہ بالا خیالات کو پیش نظر رکھیں اور زبان کے معاملہ کو وجہ پسند مرقع پرستوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں۔ سانی سامراجیت اور سانی رومانیت کے جو خطرات ہیں انہیں بھاٹے دیکھ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔

یہ ان خیالات کا ادھورا سا خاکہ ہے جن کی روشنی میں آؤدو کے مستقبل پر گفتگو کی جاسکتی ہے۔ یہاں ان باتوں سے بحث نہیں کی گئی ہے جن کا تعلق خود اردو بولنے والوں سے ہے یعنی اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں خود اپنی زبان اور ادب کی بقا کے لیے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ اگر وہی اس بات پر رضا مند نہ ہوں کہ اردو کو باقی رکھا جائے تو پھر مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا۔ ساری گفتگو اس بات کو تسلیم کر کے کی گئی ہے کہ ہندوستان کی آبادی کا ایک معتد بہ حصہ اردو کو اپنی ادبی

زبان سمجھتا ہے، اُسے باقی رکھنے اور بھلنے دیکھنے کا خواہش مند ہے اور اُس کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی زبان کے ذریعے سے قومی تعمیر اور تہذیب میں حصہ لے سکتا ہے کچھ عرصے سے صورت حال سے اُس نے فطری طور پر یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اردو کی ترقی ہی نہیں بقاء کی راہ میں کچھ مصنوعی لیکن زبردست رکاوٹیں ہیں اور اگر وہ دور نہ ہو تو اردو ختم ہو جائے گی۔ اسی خیال کے پیش نظر چند ضروری تجاویز پیش کی گئی ہیں جو زبانیں بن چکی ہیں جنہوں نے اعلیٰ ادب پیش کیا ہے جنہوں نے تاریخی لحاظوں سے ترقی کی ہے جمہوریت پسندوں اور علم دوستوں کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ٹھنڈے نہ دیں۔ کوئی سخت گیر سے سخت گیر مورخ اردو کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اُس نے اپنا قومی فرض ادا کر لے میں کوئی ایسی چیز ہے۔ یہ ایک زندہ زبان جس میں ملک کے بہت سے بسنے والوں کی انسانیت ادب کی صورت میں منظرِ شکل ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی، اُسے زندہ رہنا اور ترقی کرنا چاہیے۔

مزید مطالعہ کے لیے مندرجہ ذیل کتابیں مفید ہو سکتی ہیں :

- ۱۔ لینگویج، اٹس نیچر، ڈیولپمنٹ اینڈ آرگن — آٹو لیسیبر سن
- ۲۔ لینگویج — ایل۔ بلوم فیلڈ
- ۳۔ فائنڈیشنس آف لینگویج — ایل۔ ایچ۔ گمرے
- ۴۔ این انٹروڈکشن ٹو انگریش لٹریچر — ای۔ ایچ۔ اسٹروٹے وانٹ
- ۵۔ لینگویج — ای۔ سائپر
- ۶۔ انٹروڈکشن ٹو ڈسکرپٹو انگریش لٹریچر — ایچ۔ اے۔ گلیسن
- ۷۔ لینگویج — وندرائی

- ۸۔ ہندوستانی لسانیات
 ۹۔ زبان اور علم زبان
 ۱۰۔ انڈو آریئن اینڈ ہندی
 ۱۱۔ دی پرلیم آف ہندستانی
 ۱۲۔ لنگوئسٹک سرے آف انڈیا (جلد اول حصہ اول و جلد نہم حصہ اول) سرجی اے گہرین
 ۱۳۔ پنجاب میں اردو
 ۱۴۔ تاریخ زبان اردو
 ۱۵۔ اردو زبان کا ارتقاء
 ۱۶۔ ہندی بھاشا کا اتھاس
- ڈاکٹر محی الدین قادری زور
 عبد القادر سردری
 ڈاکٹر سینی کمار چٹرجی
 ڈاکٹر تارا چند
 پروفیسر محمود شیرانی
 ڈاکٹر مسعود حسین خاں
 ڈاکٹر شوکت سبزواری
 ڈاکٹر دھیرندر دیا

سید احتشام حسین

ہندوستانی لسانیات کا خاکہ

جان بیگز

ہندستانی لسانیات کا خاکہ

باب اول

زبانوں کی گروہ بندی

۱۰۰۱۲۹

یورپ اور ہندوستان کی زبانیں تین بڑے خاندانوں میں تقسیم کی گئی ہیں

۱۔ ہند جرمانی

۲۔ سامی

۳۔ تورانی

لے زبانوں کا یہ سب سے بڑا خاندان کئی ناموں سے مشہور ہے سب سے زیادہ عام نام ہند آریائی یا ہند یورپی ہے۔ جغرافیائی محل وقوع اور تمدنی احاطہ ان کے لحاظ سے یہ نام مختلف حیثیتوں سے استعمال ہوتے ہیں ہند یورپی عام نام ہے لیکن ہند آریائی اس زبان کے لیے زیادہ صحیح ہے جو ایشیا اور ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔
 یورپ کے لیے ہند جرمانی استعمال کیا ہے۔ عہد جدید کے علماء لسانیات ہند آریائی ہی استعمال کرتے ہیں اس میں فریچ کیٹری کی تحقیقات کے مطابق ۱۳۲ زبانیں شامل ہیں جو بعض خاندانوں میں تعداد کے لحاظ سے آگے بھی زیادہ زبانیں ہیں لیکن اہمیت، رقبہ بولنے والوں کی تعداد وغیرہ کے لحاظ سے یہ خاندان سب سے اہم ہے۔ چونکہ جرمن محققین نے اس موضوع پر سب سے زیادہ کام کیا ہے اس لیے انہوں نے ہند جرمانی نام زیادہ استعمال کیا ہے۔ جان یونگ نے بروی کتاب میں یہی نام لکھا ہے۔ (دیکھئے ص ۱۰۰)
 لے سامی نسل کے لوگوں کی زبانیں بھی سامی کہی جاتی ہیں عرب، افریقہ کے بعض خطے اور مشرق وسطیٰ کے اکثر لوگ سامی نسل کی زبانیں بولتے ہیں۔ اس نسل کا تعلق سام ابن نوح علیہ السلام سے بنایا جاتا ہے۔ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں نے ان زبانوں کو بہت اہم بنا دیا ہے۔ (دیکھئے ص ۱۰۱)
 لے جدید علماء لسانیات زبانوں کے کسی خاندان کو تورانی نہیں کہتے۔ جان یونگ نے ترکی، ہیتی، مٹیٹا، ہٹائی اور دواڑی سب ہی خاندان کی زبانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ (دیکھئے ص ۱۰۲)

۱۔ ہندوستانی خاندان میں حسب ذیل شاخیں ہیں :-

(۱) ہندوستانی (انڈوک)	(۲) ایرانی
(۳) کلٹک	(۴) اطالوی
(۵) ڈیوٹائی	(۶) سلاوی
(۷) ایروائی	(۸) ڈالی

ان میں سے صرف پہلی دو زبانیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔

لٹھ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پھر نے یہ نام ہندوستان کی تمام آریائی زبانوں کے لیے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے استعمال کیا ہے ورنہ آج کل ہندوستانی کا لفظ جس مندرجہ میں استعمال ہوتا ہے وہ ذہن کو دھڑکا کر منتقل کر دیتا ہے (دیکھو مقدمہ)

لٹھ آریائی اقوام میں ایک قوم ہے کلٹ جس میں شمالی مغربی فرانس، ویزا اور آئرلینڈ کے باشندے شامل ہیں ان کی زبان کلٹک کہلاتی ہے۔ اب ان قوموں اور ان کی زبانوں میں کافی آمیزش ہو گئی ہے (مترجم) لٹھ اٹالوی و قدیم اٹالین کی قائم مقام ہے اور اٹلی میں بولی جاتی ہے۔ لاطینی کی دوسری شکلیں اسپین فرانس وغیرہ میں ملتی ہیں۔ (مترجم)

لٹھ ڈیوٹائی زبان ڈیوٹائی قوم کے لوگوں سے موسوم ہے اس میں جرمن اور اسکیٹائی نیمین قوموں کے علاوہ انگریزی قوم بھی شامل ہے۔ یہ نسل بھی غلط ہو گئی ہے اور ان کی زبانیں بھی۔ (مترجم) لٹھ سلاوی اور شہر کی یورپ کی کئی قومیں سلاوی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا تعلق بھی مشکل ہے۔ ان میں عام طور سے بلغاریہ، چیکو سلواکیہ، پولینڈ، روس، سریا وغیرہ کے لوگ شامل ہیں۔ یہ نسل اور زبان دونوں کے لیے سلاوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ (مترجم)

لٹھ یونانی یا ہیلینک، قدیم یونانی زبان ہے اپنی اہمیت کے لحاظ سے دنیا کی تین یا چار مشہور زبانوں میں مددگار ہے اس نے صدیوں یورپ کی تمام زبانوں کو متاثر کیا ہے۔ (مترجم)

لٹھ زمانہ قدیم میں بحیرہ ایڈریٹک کے گرو کی زبانوں کو الی ریٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کی زبانیں اپنے اپنے میخانہ کی خطوں کے نام سے موسوم ہیں۔ ایک طرف اٹلی کی بدلیاں ہیں دوسری طرف البانیہ اور رومان کی۔ (مترجم)

۲۔ سامی خاندان حسب ذیل زبانوں پر مشتمل ہے :-

(۱) عربی (۲) عبرانی (۳) ایرانی

چونکہ ہندوستان میں کوئی سامی زبان نہیں بولی جاتی اس لیے اس کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں (عربی عنصر جو اس کثیر مقدار میں ہندوستان کی بولیوں میں داخل ہے اس سے اس اصول میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو عربی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ باقاعدہ عربی قواعد کے مطابق مشتق یا معطوف نہیں ہوتے)

۳۔ تورانی خاندان دو شاخوں میں منقسم ہے، جنوبی اور شمالی یہاں صرف جنوبی شاخ سے ہمارا تعلق ہے جس میں حسب ذیل قسمیں شامل ہیں

(۱) تھائی یا سامی (۲) ہمالیائی (۳) بھٹی (۴) کول (۵) دراوڑی

ہند جرمانی شاخ

ہندستانی : اس قسم کی سب سے قدیم ناپندہ زبان، وید کی زبان ہے یہی تحریری سلسلہ کی سب سے قدیم شکل ہے۔ اس کے بعد کلاسیک سنسکرت کی باری آتی ہے جس کی بعد کی تصانیف کی ہم عصر پرکرت یعنی وہ بگڑی ہوئی زبان ہے جو غالباً اس وقت

لے مہرائی، عربی کے بعد سامی نسل کی سب سے اہم زبان۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابیں اسی زبان میں ہیں۔ فلسطین کے علاقہ میں بولی جاتی ہے۔ مذہبی اہمیت رکھنے کی وجہ سے ایک زمانے میں یہودیوں کا خیال تھا کہ یہی تمام زبانوں کی ماں ہے اور یہی خدا کی پسندیدہ زبان ہے۔ (مترجم)

لے ارامی بھی ایک سامی نسل کی زبان ہے اور ایشیائے کوچک میں بولی جاتی ہے۔ بعد قدیم میں عبرانی کی حریت تھی آٹھویں صدی قبل مسیح کے بعض کتبے ارامی زبان میں ملتے ہیں حقیقتاً یہی کیوں کہ مجموعہ ہے۔ (مترجم)

لے ہجرتے تورانی نسل میں نکلتی زبانیں شامل کر لی ہیں۔ جدید علم انسان نے انھیں الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہجرتے ہندوستان کے باہر کی تورانی زبانوں اور شمالی قرار دیا ہے اور ہندوستان کے اندر کی زبانوں اور بولیوں کو جنوبی۔ لیکن یہاں وہ صرف ہندوستانی شاخ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ (مترجم)

کے ہندوستانی عوام برہمن تھے پس منکرت کی بگڑی ہوئی شکل کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اس کی کئی بولیاں ہیں جو مختلف صوبوں کے نام کی مناسبت سے پکاری جاتی ہیں۔ گویا مشکوک ہے کہ جن صوبوں کے نام سے وہ منسوب ہیں ان صوبوں میں بھی بولی جاتی ہیں یا نہیں۔ انھیں میں کی ایک لکڑھی یا لکڑی یعنی موجودہ جنوبی بہار کی بولی ہے جو مشہور مصلح گوتم بدھ کی مادری زبان تھی اس وجہ سے وہ ان ملکوں کی مقدس زبان بن گئی جہاں بدھ مذہب پھیلا۔ وجہ سے سیکھتے ہیں اسے خاص طور سے سیلون لے گیا اور یہ پالی کہلائی۔ اس زبان میں اچھا ادب موجود ہے اسی طرح براکرت کی ایک بولی سکوتینی تھی جو دہلی اور آگرہ کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے اور یہی جینی فرقہ کی مقدس زبان بن گئی جینی تمام طور سے مارواڑی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس شاخ کی حسب ذیل زبانیں پائی جاتی ہیں

لہ براکرت کے متعلق ہم یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ براکرتوں کا وجود منکرت کے دوش بدوش ملتا ہے۔ میں نے مقدمہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (مترجم)

لہ ہیر نے جس طرح لکھا ہے اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لکڑھی سیلون پہنچ کر پالی کہلائی۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ پالی ان ابتدائی ترقی یافتہ براکرتوں میں سے ہے جسے گوتم بدھ نے اپنی مذہبی تبلیغ کے لیے استعمال کر کے دنیا کے ہست سے گوشوں میں پھیلایا ہے۔ اشوک اعظم کے کتبے اور بدھ مت کی مقدس کتابیں پالی ہی میں لکھی گئی ہیں۔ اگر اس کو کسی جغرافیائی علاقے سے منسوب کیا جا سکتا ہے تو وہ بہار ہے نہ کہ سیلون۔ (مترجم)

لہ پہلے ایڈیشن میں ہیر نے سرسوتی براکرت لکھا تھا۔ دوسرے ایڈیشن میں تصحیح کی۔ (مترجم)

لہ ہیر کا یہ خیال صحیح نہیں کہ سکوتینی براکرت جین فرقہ کی مقدس زبان بن گئی بلکہ ان زبانوں اور لہجوں کے نام کا تعین اب تک نہ ہو سکا کیونکہ وہ دو فرقہ کی بولیاں ہیں، ان میں سے کسی نے انہی اہمیت بھی اختیار نہیں کی کہ ان کو پالی کی طرح براکرتوں میں ادبی جگہ مل جاتی اس لئے اکثر محققین نے انہیں جینی براکرت کہہ دیا ہے۔ (مترجم)

لہ یہاں ہیر نے بعض زبانوں پر زیادہ جگہ صرف کی ہے بعض کم۔ ہندی کی مختلف بولیوں پر اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت تھی جتنا اس نے لکھا ہے۔ (مترجم)

(۱۱) ہندی (۲) بنگالی (۳) پنجابی (۴) سندھی (۵) مراٹھی (۶) گجراتی
(۷) نیپالی (۸) اڑبھ (۹) آسامی (۱۰) کشمیری (۱۱) ڈوگرہ۔

ہندی کی بولیاں تعداد میں بہت ہیں جن میں خاص خاص یہ ہیں :-

(الف) پٹنلی پوربہ اور ترہست کے علاقہ میں بولی جاتی ہے۔

(ب) مالگھی جنوبی بہار میں

(ج) بھوپوری شاہ آباد، سارن، چمپارن، گورکھپور، مشرقی اودھ
اور بنارس میں۔

(د) کوسالی اودھ اور روہیل کھنڈ میں

(ک) برج بھاشا اوپری دوآبہ، آگرہ اور دہلی میں

(و) تھوچی نچلے دوآبہ میں۔

(ز) راج پوت بولیاں (رجستھانی) راج پوتانہ میں ان کی تعداد بہت ہے۔

(ح) ہندوستانی بولیاں چمپل ہندی سے سون ہندی تک

پنجابی کی بہت سی بولیاں ہیں حقیقت تو یہ ہے پنجاب میں ہر ضلع کی بولی

الگ ہے اور بعض ضلعوں میں ایک سے زیادہ بولیاں ہیں۔

سندھی حسب ذیل بولیوں میں تقسیم ہوئی ہے :-

(الف) اوپری سندھ کی سرہئی۔

لے برج بھاشا اور دہلی زبان کی حیثیت سے ضرور دہلی میں جانی جاتی تھی لیکن دہلی کی عام زبان کسی نہ کسی ہمز
لے کھڑکی بولی یا آگرہ کا بڑا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے اودھ یا چندرستانی کا ذکر بہت کم ہے آئیے
اودھ یا چندرستانی کی پیدائش کے متعلق اس کے خیالات زیادہ واضح نہیں ہیں مگر سب سے وہ نقطہ نظر
پیش کیا گیا ہے جسے عبدالحق نے سانیات تسلیم کرتے ہیں۔

(ب) اچھے سندھ کی لار

(ج) ملتان کی اُچ

(د) کچھ کی پچھتی

— مراٹھی کی چار بولیاں ہیں :-

(الف) کوکنی دناگری اور اہلی علاقوں میں

(ب) دکنی

(ج) گومانسکی سوانت داری کے قریب بولی جاتی ہے مقبلی

طوریہ سے کدالی کہتے ہیں

(د) خاندیسی

— گجراتی کی تین بولیاں ہیں جو علی الترتیب

(الف) سورسٹ اور بھڑوچ ہیں

(ب) احمد آبادی اور

(ج) کاٹھیاواڑی ہیں بولی جاتی ہیں

— اصل لپیا کی کہ برتیا یا پہاڑی کہتے ہیں۔ ٹھوڑے ٹھوڑے فرق سے حسب

ذیل بولیاں بولی جاتی ہیں :-

(الف) پلسپا (ب) کمالوئی

(ج) گڑھوالی (د) تمھارو

— ایرانی ہر اس خاندان کی زبانوں کی اصل ژند یا فارسی قدیم ہے سنسکرت سے

اس کا قریبی تعلق ہے۔ ژند نے گوکثر استعمال سے مذہبی تقدس کی حیثیت

اختیار کر لی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی زبان کا نام نہیں ہے۔ فارسی قدیم میں کچھ
تحریریں تھیں جنہیں زنداوستا کہا جاتا تھا یہ تحریریں منظوم تھیں۔ ہر شعر کے دو حصے
ہوتے تھے، اوستا یعنی متن اور زند یعنی اس کی شرح۔ جب متن کی زبان ٹٹنے لگی تو
شرح کی زبان نے اہمیت اختیار کر لی اور یہ نام نہ صرف تصنیف کا مشہور ہو گیا بلکہ
وہ زبان بھی اسی نام سے موسوم ہو گئی جس میں یہ شرح لکھی گئی تھی۔ اس تصنیف کے
بعض حصوں کے متعلق جنہیں گاتھا کہا جاتا ہے یہ خیال ہے کہ انہیں زردشت اپنی
نے یا خود زردشت نے لکھا ہے ہندوستانی شاخ میں جو حیثیت سلسلہ کی ہے
ایرانی میں وہ زند کی ہے۔ اسی طرح پہلوی، ہزدارش، اور دوسری زبانیں جو زند
اور فارسی جدید کے درمیان میں ہیں ویسی ہی ہیں جیسے ہندوستانی میں ہر اکریں
جدید زبانیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) فارسی (۲) کردی (۳) پشتو (۴) اوسی تہی (۵) آریہی

ان زبانوں کی تفصیلات میں جانا جو ہندوستان کی سرحد کے باہر بولی جاتی
ہے بے سود ہے۔ اسی سبب سے اس خاندان کی باقی ماندہ زبانوں کا ذکر بھی بے کار
ہے۔ اب ہم تورانی خاندان کا ذکر کرتے ہیں۔ سامی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
تورانی شاخ

تورانی خاندان کی جنوبی شاخ: پہلی قسم تھائی یا سیامی ہے جس میں یہ زبانیں شامل ہیں:-

لہ زند کے متعلق ہم نے یہ خیالات بحث طلب ہیں۔ اکثر علمائے لسانیات نے مختلف رائے پیش کی ہیں
اس جگہ یہ بحث ضروری نہیں۔ اجمالی طور پر آریوں کے ہندوستان آنے سے پہلے کی ایرانی اور سکرت
کے تعلق کی پیش نظر لکھنا چاہیے جن میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ (مترجم)
لکھ بعض علمائے پہلوی اور ہزدارش کو ایک ہی زبان لکھا ہے۔ (مترجم)

(۱) سیامی یا تھائی، سیام میں بولی جاتی ہے، (۲) کھو یا کھوجن، کمبو ج میں

(۳) لاؤس، وسطی سیام میں (۴) کھامتی، برما میں

(۵) تھون، تھنگو میں (۶) شان، تناسرم میں

(۷) پلاؤنگ، شمالی برما میں

ان کے علاوہ اور بھی زبانیں ہیں جو برطانوی نوآبادیات اور برطانوی احاطہ اثر سے باہر ہیں۔

دوسری قسم ہمالیائی ہے جسے میکس ملر نے تحت ہمالیائی کہا ہے اس میں یہ زبانیں ہیں:-

(۱) بھوٹیا یا بھوٹان شا (۲) لچا، سکم میں (۳) لبو سکم میں (۴) کرائستی، وادی

ارن اور مشرقی نیپال میں (۵) گھرمی مشرقی نیپال اور بلند سلسلہ کوہ میں (۶) گرنگ

اسی علاقہ میں (۷) نیوار، وسطی نیپال میں (۸) اگالہ، نشیبی سلسلہ کوہ اور وسطی نیپال میں

(۹) برامہو، نشیبی سلسلہ کوہ اور وسطی نیپال میں (۱۰) چپ پانگ (۱۱) دارو، یوڈو (۱۲) گندا

یہ تینوں ادھک ترائی میں بولی جاتی ہیں، ہاؤ مشرقی نیپال میں بھی پائی جاتی ہے۔

(۱۳) سنوار، مغربی نیپال میں (۱۴) سرپا، مغربی نیپال میں (۱۵) کنا، درمی یا طچسان

(۱۶) تہر سکا، (۱۷) ہندیسی (۱۸) دراہی یا دورہی (۱۹) دن دار (۲۰) پوسری

(۲۱) کسوار (۲۲) کھویا (۲۳) ٹھکسیا، (۲۴) سب زبانیں وسطی نیپال

میں بولی جاتی ہیں۔

مندرجہ بالا زبانیں ہمالیائی یا تحت ہمالیائی ہیں۔ ماورائے ہمالیائی یا تبتی شاخ

لہذا اگر کسی پل نے گرنگ اور اگا کو ہندی بولیوں میں گنا ہے انھوں نے جو سبب بیان کیا ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے ان زبانوں کے بولنے والے قبیلے برہمن ہیں (بیمبر)

کا ذکر دائرہ تصور سے باہر ہے۔ یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ یہ سب بتی کی بولیاں ہیں یا اس سے قریبی تعلق رکھتی ہیں۔

تورانی شاخ کی تیسری قسم لوہتی یا ہرمی ہے اس میں حسب ذیل زبانیں شامل ہیں۔
 (۱) ہرمی (۲) دھیل، نیپال اور بھوٹان کی ترائی میں (۳) میچی نیپال اور بھوٹان کی ترائی میں (۴) بورو، کاجیر میں (۵) گارو، گارو کی پہاڑیوں میں (۶) اکا (۷) بورو (۸) مشمی (۹) میہرمی (۱۰) ڈونلا (۱۱) سے (۱۲) تک آسام کے شمالی سرحد پر بولی جاتی ہیں (۱۳) میسکر (۱۴) انگامی (۱۵) ناگا (۱۶) سنگ فو (۱۷) سے (۱۸) تک آسام کے جنوبی سرحد پر بولی جاتی ہیں (۱۹) کوکی، چٹاگانگ کے شمال اور پیر وغیرہ میں (۲۰) مگ (۲۱) اکھومیا (۲۲) مرو (۲۳) سک (۲۴) تنگلو (۲۵) روکھنیگ (۲۶) سے (۲۷) تک اراکان میں بولی جاتی ہیں (۲۸) دریائے کولاون کی بولیاں، تعداد میں بہت ہیں (۲۹) مٹی پوری بولیاں (۳۰) کورنگ بولیاں (۳۱) کارن بولیاں۔

”تفصلاً بھی جو بحثنا سبق میں چھوٹا ہے اور جو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہ آنے والی بولیوں سے بھرا ہوا ہے اس علاقہ کے مقابلہ میں جس کا اس وقت ذکر ہے کم اہمیت رکھتا ہے، چاہے ہم گارو، کب یا اور میک کے سبق پر نظر ڈالیں یا ان علاقوں پر جو ان کے بالکل نیچے واقع ہیں جیسے کاجیر، سلہٹ، پیرا اور چٹاگانگ، چاہے ہم آسام کے ناگا اضلاع کو دیکھیں اور ان علاقوں کو جو ان کے بالکل جنوب میں ہیں یا اوچری اور وادی کی وادی اور اس کی شاخوں کو جو ہیں زبانوں یا غالباً بولیوں کی اتنی بڑی تعداد ملتی ہے جو ہم شاید ہی پرانی دنیا کے کسی حصے میں پاسکیں۔“

- جو تھی قسم کوں ہے جس میں یہ زبانیں شامل ہیں :-
 (۱) سنہتال (۲) کول (۳) بھوئیچ (۴) منڈل، چھوٹا ناگپور میں۔
 (۵) کوئی یاں یا مو (۶) کھونڈو، سمبھل پور وغیرہ میں
 (۷) گونڈ (۸) اوراؤں، سرگوجا میں
 (۹) راج پھلی۔

پانچویں یعنی دراوڑی قسم میں حسب ذیل زبانیں ہیں :-

(۱) تلگو	(۲) تامل
(۳) کنڑی	(۴) ملیالم
(۵) کُڑو	(۶) کدوگو
(۷) تودو	(۸) بودوگر
(۹) اڈولار	(۱۰) کدہاتمر
(۱۱) براہوی	(۱۲) سنگھالی

لے جو کہ کلاسیکی سنگھالی میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ ہیں اس لئے میکس ملر نے اسے آریائی میں شمار کیا ہے (مہیتر)

باب دوم

ہندوستانی زبانوں کی تقسیم

منسلکہ نقشے میں ہندوستانی خاندان اور تورانی خاندان کی زبانیں الگ الگ دکھائی گئی ہیں اور ہر زبان کا علاقہ تقریباً ٹھیک معین کیا گیا ہے۔ کوہ ہمالیہ کے دائیں میں جہاں تک ہم کو اعداد و شمار مل سکے ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے (دونوں خاندان اس طرح مل گئے ہیں کہ ان کے حدود کا الگ کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ یہ بات خاص طور سے نیپال کی وسیع سلطنت کے لیے صحیح ہے جو کئی جینیتوں سے اب بھی ایک نامعلوم سرزمین کا درجہ رکھتی ہے۔

نقشہ میں یہ بات دکھائی جاسکتی ہے کہ ہندوستانی زبان کا خطہ تورانی خاندان کے خطے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ راج محل سے ہوتا ہوا، یورپ کی طرف ایک چوڑے علاقے میں پھیلتا ہوا یہ لسانی خطہ مغرب سے مشرق کی طرف ایک دیوار کی طرح چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آگے جا کر چٹاگانگ کے ادھر تورانی زبانوں کے خطے سے مل جاتا ہے۔ تاریخی جینیت سے اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ ایام قدیم میں پورے ہندوستان کے علاوہ سارے مشرق اور جنوبی ایشیا پر ایسی قوموں کا قبضہ تھا جو تورانی زبانیں بولتی تھیں۔ آریائی تو ہیں جو ہندوستانی خاندان کی زبانیں بولتی تھیں

ہندوستان میں جو شمال مغرب کے راستے سے داخل ہوئیں اور آہستہ آہستہ وادی گنگا تک پھیل گئیں انھوں نے یہاں کے قدیم بسنے والے ٹورانہوں کو ناقابلِ عبور جنوبی جنگلوں اور پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ اخراج عام طور سے جنوب ہی کی طرف تھا۔ غیر مفتوح ٹورانی قومیں ہمالیہ کے دامن میں اور ٹرائی کے جنگلوں میں پہلے ہی سے بسی ہوئی تھیں لیکن جہاں تک ہم کو علم ہے جنوبی علاقے کے جنگل غیر آباد تھے اس لئے بھاگنے والے ٹورانی بے روک ٹوک وہاں پہنچ گئے۔ ضمناً اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کچھ تبدیلی شمالی حصے کے ٹورانہوں میں بھی ہوئی کیونکہ اسی طرح ہم ان تعلقات کا پتہ چلا سکتے ہیں جو شمالی بہار کے بعض قبائل اور نیپال میں پائے جاتے ہیں۔ شمالی بہار کے بعض قبائل (مثلاً کچک یا کراتا) ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جو اب صرف نیپال کی سنی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے کی افسانوی نظموں میں خارج شدہ قبیلوں کے ذکر ہی کی طرف جانے کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور ہمالیہ کی جدید ٹورانی قومیں یا تو اصلاً "برف پان" یعنی تبت سے آئیں یا ہمالیہ کے گرد چکر کاٹ کر برہمنپتر کی وادی سے آئیں پہلی جگہ خاص طور سے اہم ہے۔

ظلم اور اخراج کے باوجود بہت سے ٹورانی دریائے گنگا کی وادیوں میں رہ گئے اس کو تسلیم کرنے کے بھی کافی اسباب موجود ہیں اور جس انتقال سے انھوں نے اپنی ابتدائی بولیوں کی بعض خصوصیات کو اب تک برقرار رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم موجودہ شمالی ہندوستان کی بعض زبانوں کی بعض خصوصیات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں (دیں

لہذا یہ موضوع بھی تاریخِ تمدن کا ایک اہم اسباب ہے۔ ضمناً مقدمہ میں اس کا ذکر کیا ہے تفصیل کے لئے ڈاکٹر سنیتھی کا ترجمہ کی کتاب "انڈو-ایرانی ہندی" دیکھنا چاہیے۔ (مترجم)

خاص طور سے ہندی حرفوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جیسے "کو" اور جمع بنانے کے لیے "لوگ" اور "سب" کا استعمال)

کافی مدت گزر جانے کے بعد آریائی نسل کے لوگ نیپال کے پہاڑوں اور ہمالیہ کے مرکزی اور مغربی حصوں میں داخل ہوئے لیکن انھوں نے تورانی آبادی کو ایک سخت خارج البلد نہیں کر دیا اسی وجہ سے ہمالیائی علاقوں میں بولیوں کا پریشان کن امتزاج پایا جاتا ہے۔

جنوب میں بھی تورانیوں نے راج محل اور کائی مور کی پہاڑیوں اور اس جنگلی یا وحشی علاقے پر جو آریہ کے جنوب مشرق اور زبرد کے جنوب مغرب میں پھیلا ہوا ہے اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ وہ تورانی قبیلے جو بالکل جنوب میں پہنچ گئے تھے آریائی ہند کے برہمنوں کے ہاتھوں بعد میں مذہب بن گئے لیکن جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے وہ اپنی ابتدائی غیر تمدن حالت ہی میں پڑے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دراوڑی خاندان کی زبانوں میں سنسکرت لفظوں کی اس قدر آمیزش پاتے ہیں اور زوال تلگو اور کنڑی زبانیں بولنے والے کول اور گوندو لوگوں سے بہتر تہذیب کے مالک ہیں۔ مشرق میں آخری زندہ آریائی اثر کی حدیں وہ پہاڑیاں ہیں جو آسام کو سلط ٹیرا اور چٹاگانگ کے کہستانی سلسلوں کو الگ کرتی ہیں زندہ میں اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پالی کے اندر سمیٹی ہوئی شکل میں بدھ تہذیب کے لوگ ایک آریائی زبان کو سیام کے جزیرہ نما جاوا اور ایشیائی مجمع البحر اتر میں لے گئے۔

ہندوستان پر مسلمانوں کے حملوں نے ان علاقوں میں کوئی تخیرو تبدیل نہیں کیا جو مذکورہ بالا خاندان اسنہ کے زیر نگین تھے۔ حملہ آور مخلوط قوموں اور قبیلوں

کے لوگ تھے مثلاً ان میں عرب، ایرانی، افغانی، چغتائی ترک، ایک ترک، دوسرے قبائل اور خاص کر منگولی قبائل سے تعلق رکھنے والے ترک سب ہی شامل تھے جہاں تک زبان کا تعلق ہے، ان کے آنے کا واحد نتیجہ یہ ہوا کہ اردو یا ہندوستانی پیدا ہو گئی اور عربی زبان کے ہمت سے الفاظ قریب قریب ہندوستان کی تمام زبانوں میں شامل ہو گئے اگرچہ ان کا اثر تورانی زبانوں کے مقابلے میں ہندوستانی زبانوں میں زیادہ نمایاں ہو۔ جو زبانیں آج ہندوستان میں بولی جاتی ہیں ان پر مختصر سا تبصرہ جس میں جغرافیائی حدود بھی بتائے گئے ہوں موضوع کو مزید واضح کرے گا۔

ہندوستان کے شمالی مغربی گوشے سے جل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو اور وادی ہزارہ اور دریائے سندھ کے مشرقی اضلاع میں جنھیں راجہ کہا جاتا ہے پشتو اپنے مقامی تخیلات کے ساتھ بولی جاتی ہے جنھیں تقریباً نو لاکھ انسان بولتے ہیں۔
راوی کشمیر اور پنجاب کے درمیانی علاقہ میں ڈوگر اور اس کی بولیاں بولی جاتی ہیں اور خود راوی کشمیر میں کشمیری ہے اور پنجاب کے درمیانی علاقہ میں ڈوگر اور اضلاع کی آبادی تقریباً چار لاکھ اور کشمیر کی تقریباً تیس لاکھ ہے

مغرب میں دریائے سندھ سے لے کر مشرق میں سلج تک اور پہاڑوں سے لے کر ملتان کے قریب تک پنجابی نامی ہے یہ زبان دو شہروں میں مشکل ہی ایک طرح بولی جاتی ہوگی خالص پنجابی دریائے راوی اور بیاس کے درمیان بولی جاتی ہے اور جس قدر اوپ کچن کی طرف بڑھتے جائیں وہاں کی بولیاں ہندی کے

لے بولنے والوں کی یہ تعداد در اس کے بعد ہر جگہ وہ ہے جو مندرجہ ذیل میں دی ہوگی میں نے متذکرہ میں لکھنے کی مردم شماری کے مطابق تعداد دی ہے۔ (مترجم)

معیار سے دور ہوتی جائیں گی۔ پنجابی درحقیقت ہندی کی ایک بولی کے سوا کچھ اور نہیں ہے اور غالباً سوسینی پر اکرت سے نکلی ہے لیکن ایک الگ رسم خط رکھنے کی وجہ سے مختلف زبان تسلیم کی جاتی ہے اسے تقریباً ایک کروڑ سا ٹھلا لکھا انسان بولتے ہیں۔

بنگلہ کے جنوب و مشرق میں پنجابی آہستہ آہستہ ہندی میں مدغم ہو جاتی ہے اس کی متعین اور تقینی حد ہندی نہیں کی جاسکتی بنگلہ کے کنارے آپ پنجابی بولنے والوں میں ہیں۔ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے جہنا کے کنارے پہنچ کر آپ ہندوستانی بولنے والوں میں پہنچ جاتے ہیں۔

چھتے وسیع علاقے میں ہندی بولی جاتی ہے کوئی دوسری زبان نہیں بولی جاتی اس کی مغربی حد سر ہند کے قریب قراڑوی جاسکتی ہے۔ یہ پنجابی کے پہلو بہ پہلو جنوب مغرب کی طرف پٹیا لالہ اور بھادل پور کے رگستانوں میں ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جسیلیر کے قریب سندھی سے مل جاتی ہے۔ پھر یہ مغرب کی طرف اونے پونے کی جانب بڑھتی ہے جہاں اس حد بد ختم ہوتی ہے جہاں سے گجراتی اور مراٹھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اندور کے قریب تینوں زبانیں ملتی ہیں۔ یہاں سے وندھیا چل کا سلسلہ کوہ اسے جنوب کی طرف پھیر کر سون ندی تک پہنچا دیتا ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ سرگوجا تک چلی جاتی ہے۔ پھر یہ گنگا کے کنارے سنچال اور راج محل کی پہاڑیوں کے دامن کو چھوتی ہے اور گنگا کو ۵۴۵ میل طول البلد کے قریب پار کرکے بحر اور ایک سیدھے خط میں اتر کی طرف بہاڑوں میں چلی جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ چرحدی محض قریب قریب صحیح کہی جاسکتی ہے۔ سوا ان جگہوں کے جہاں قدرتی حدیں ہیں۔

لے یہاں نیز کو ہندی کی مختلف بولیوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ناموں کی وجہ سے حدود کے متعین کرنے میں آسانی ہوتی۔ (مترجم)

(جیسے کوئی پہاڑ یا ہندی) ہم کہیں بھی کسی زبان کو کسی خاص نقطہ پر ختم ہوتے اور دوسری کو شروع ہوتے نہیں دیکھتے۔ اس طرح اگر آپ پورنیہ سے پورب کی طرف بڑھیں تو وہاں کی ہندی میں بنگالی کی آمیزش زیادہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہندی کا نشان بھی نہ ملے گا لیکن ٹھیک اس مقام کا بتانا ناممکن ہے جہاں آپ ہندی نہ سنیں بلکہ اس کی جگہ بنگالی سننے لگیں۔ اسی طرح وسطی ہند میں کسی ایسی جگہ کا تعین مشکل ہے جہاں ہندی ختم ہوتی ہے اور مراٹھی یا گوندیا کو ل زبانیں شروع ہوتی ہیں مردم شماری کی رپورٹوں میں ہندی بولنے والوں کی تعداد ۷۷,۶۳,۷۰۰ دی گئی ہے۔ اس میں مسلمانوں کی وہ بڑی تعداد شامل نہیں ہے جو ہندوستان کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں اور ہندوستانی یا آؤدو بولتے ہیں۔ ہندی ہندوستانی سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور عام طور سے سارے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے۔ اسے وہ لوگ بھی ملک کی عام زبان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں جن کی یہ مادری زبان نہیں ہے۔

بنگالی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہندی ختم ہوتی ہے۔ وہ جگہ کہیں پورنیہ اور دیناج پور کے درمیان میں قرار پائے گی اور جس کے شمال میں آسام کی پہاڑیاں ہیں جہاں جا کر وہ آسامی میں مدغم ہو جاتی ہے۔ وہاں سے جنوب کی طرف مزید کہ وہ ان پہاڑیوں سے گھر جاتی ہے جو برہمپتر کے پورب کی طرف واقع ہیں اور چٹاگانگ کے قریب ختم ہو جاتی ہے۔ اس جگہ خراب قسم کی ہندی اور بگڑی ہوئی بنگالی بولیوں کے اختلاط سے عجیب زبان پیدا ہو گئی ہے بنگالی

کی بچی ہمدراج محل کی پہاڑیوں سے قائم ہوتی ہے اور دکن کی طرف ہندرا اور
مدناپور سے لے کر دریائے سان رکھا تک گئی ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ سمندر
تک چلی جاتی ہے۔ اس کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً ۴۳۵۸۳۵۰۵ ہے۔
آسامی جو بنگالی سے مشابہ ہے دریائے براہمپتر کی وادی میں گوالپارہ سے
سودیا تک بولی جاتی ہے۔ اڑیہ سمندر کے کنارے کنارے سامان رکھا سے
گجنام کے قریب تک بولی جاتی ہے۔ خشکی میں اس کی حدیں کچھ غیر معین سی ہیں
آہستہ آہستہ یہ زبان کھنڈا اور دوسری غیر متحد پہاڑی بولیوں میں مدغم
ہو جاتی ہے اور انہیں میں زندہ ہے۔ بستر اور اس کے قرب و جوار میں بعض گروہ
اڑیہ بولتے ہیں بعض کھنڈر بھیجے بتایا گیا ہے کہ مختلف گروہوں اور طبقوں میں
اخلاذیخاں کے لیے ہندستانی اور بنگالی زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر
یہ صحیح ہے تو پھر یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ ہندستانی ہندوستان کے
ہر حصے کے لیے مشترک زبان کا کام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے (اڑیہ کو)
تقریباً بیس لاکھ آدمی بولتے ہیں۔

ان شیبی پہاڑیوں کا پورا سلسلہ جن کا آخری شمالی نقطہ سکری گلی میں
دریائے گنگا سے مل جاتا ہے اور جن کا جنوبی سلسلہ ناگ پور تک چلا جاتا ہے۔
غیر متحد کول، گوڈا اور دوسرے تورانی قبائل سے بسا ہوا ہے۔ ہندوستان
کا یہی وہ حصہ ہے جس سے یورپ کے لوگ سب سے کم واقف ہیں اس علاقہ
میں تورانی خاندان کی وہ نو زبانیں بولی جاتی ہیں جو اس خاندان کی چوتھی قسم پر
مشتمل ہیں۔ یہ کس طرح اس علاقے میں تقسیم ہوتی ہیں صحت کے ساتھ نہیں

بتایا جاسکتا، اس کے وہ حصے جن تک رسائی حاصل ہوئی ہے پورب میں بنگالی سے، کچھ میں ہندی سے اور دکھن میں تلگو سے قرب رکھتے ہیں۔ یہ زبانیں روز بہ روز ان زیادہ تمدن اور ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلہ میں اپنا اثر کھوتی جا رہی ہیں جو انھیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔

ان زبانوں میں سے ایک گونڈ ہے جو ناگ پور کے قریب مراٹھی میں ضم ہو جاتی ہے۔ مراٹھی اپنی وسعت اور اہمیت کے لحاظ سے ہندوستانی زبانوں میں صرف ہندی کے بعد رکھی جاسکتی ہے۔ ناگ پور سے شمال کی طرف چل کر اندور جا پہنچتی ہے اور پھر جنوب کی طرف مختلف غیر متعین سمتوں میں ہو کر سورت تک جا کر سمندر سے مل جاتی ہے۔ اندور سے سورت تک اس کے اور گجراتی کے درمیان جو حد ہندی کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ مبہم ہے اور مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو صحیح اعداد و شمار بتا سکتا۔ یہیں خاندیش کی پہاڑیوں میں پھیل قبیلہ کے لوگ ملتے ہیں جو کول ہی کی ایک بولی بولتے ہیں۔ مراٹھی کا دکھنی خط فاضل ناگ پور سے برابر ہوتا ہوا بیجا پور پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ زبان وہاں بلگام اور دھردار کے اضلاع میں ہوتی ہوئی کہیں گوا کے قریب سمندر سے جا ملتی ہے اور کنڑی میں مدغم ہو جاتی ہے۔

گجراتی کے پورب اور دکھن میں مراٹھی ہے۔ انڈیا میں یہ مارواڑ اور اودے پور کے قریب ہندی سے جا ملتی ہے اور کچھ میں ۱۵۰۰ میل طویل البلد کے قریب کچھی اور سندھی سے، اس کی بولنے والی آبادی ساٹھ لاکھ ہے چھتری صرن کچھ کے جزیرہ نامک محدود ہے۔

سندھی دریائے سندھ کے نچلے حصے کی وادیوں میں ملتان سے ساحل بھرتک بولی جاتی ہے۔ یہ پورب میں راج پوتانہ کی ہندھی بولیوں میں مل جاتی ہے اور بچھم میں بلوچی بولیوں سے۔ بیس لاکھ سے کچھ کم لوگ اسے بولتے ہیں۔

آنگلو مشرقی ساحل پر گنیام کے قریب پہلے پہل سننے میں آتی ہے اور ساحل ہی سے لگی ہوئی بالکل مدراس کے قریب بیولی کٹ تک چلی جاتی ہے۔ اس کی شمالی اڑیہ، کول اور مراٹھی سے مل جاتی ہے جہر آباد کے بچھم میں یہ اپنے ہی خاندان کی کنڑی سے مل جاتی ہے اور وہاں سے میسور کی مشرقی سرحد تک پہنچتی ہے جہاں مدراس کے قریب تامل سے مل کر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

تامل کا علاقہ اتر میں تلگو سے محدود ہو کر دکن میں راس کداری کی طرف بڑھتا ہے اور مغربی ساحل کے کچھ حصے کو لینا ہواڑی و نڈرم تک جاتا ہے بچھم کی طرف اس زبان کی حد بیلگہ کی بہاڑیاں اور گھاٹ اور میسور کی پوربی حد قرار دی جاتی ہیں یہاں تک کہ کڈپا کے قریب یہ تلگو سے مل جاتی ہے۔ سیلون کے شمالی حصے میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے۔

نلیام ٹری و نڈرم کے قریب شروع ہوتی ہے اور شمال کی طرف گھاٹ اور سمندر کی طرف منگلوڑ تک بڑھتی جاتی ہے جہاں سے تولو اور کنڑی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔

کنڑی سارے میسور اور کنارا میں بولی جاتی ہے۔ اس کی شمالی حد مراٹھی پر ختم ہوتی ہے۔ تولو منگلوڑ کے گرد و پیش ایک چھوٹے سے علاقے میں ساحل بالا بار بول جاتی ہے اور کڈو کوورگ میں۔

اب ہم پھر ہمالیہ کی طرف واپس آئے ہیں جہاں بہت سی بولیاں ایک دوسرے میں مخلوط ہونگی ہیں۔ آسام کے شمالی سرحد پر پورب سے کچھ جاتے ہوئے علی الترتیب یہ بولیاں ملتی ہیں: اکا، بورا، ڈولا، میری، ہشمی۔ اس کے بعد بھوٹیا ہے جو تین پورب میں تیتا تک لے جاتی ہے۔ سکم یا اس علاقہ میں جو تیتا اور سنگھالی لاہماڑی کے درمیان میں ہے۔ لیچا اور لبو بولی جاتی ہیں۔ سکم ترائی میں دھول بوڑو یا تپچی اور کوچ ملتی ہیں جو آگے بڑھ کر کوچ بہار کے میدلوں میں اور رنگ پور دیناج پور اور پورنہ کے شمالی حصوں میں بھی متصل ہیں۔ کوچ کے لوگ بڑی ہونگی جنگالی بولتے ہیں۔

مسٹر ہاج سن اور ڈاکٹر کمپبل کی تحقیقات کے مطابق نیپال میں زبانوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے سنگھالی لاہماڑیوں سے چل کر ہم کو لبو یا کرانتا ملتی ہے جو کچھ ہم میں دریائے دو کو سی تک پہنچتی ہے۔ شیر دل کو سنگھالی لاکے اور پور سلسلوں میں گورنگ بھی ہیں جو میری قبیلہ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ نشیبی پہاڑیوں میں ماگاریں جو کچھ ہمیں ہلیا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی جگہ کہیں ہمیں برہمپو جیہانگ باروہا اور کوکسٹم بھاگو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ وسطی نیپال میں نیوار، پھری اور برہمورا گار کی ایک بولی کے علاوہ دراہی یا دوراہی، دنورا اور کیسیا بھی ملتی ہیں۔ چمپارن اور وادی کاٹھمانڈو کی درمیانی ترائی میں تھار رہتے ہیں ان کا سلسلہ کچھ ہمیں گندک ندی تک پھیلا ہوا ہے ان چاند خاندان کے زبانوں کا شمار ہندو جرمانی سلسلہ میں ہوتا ہے۔ باقی ماندہ توراتی زبان جن میں ہندی کی آمیزش ہے۔ ہندو تیا یا پہاڑی ہندی کی ایک بولی ہے جو سارے نیپال میں بولی جاتی ہے اور

وہاں کی سرکاری زبان ہے۔ پہلے باب میں اسے نیپالی کہا گیا ہے اس کے کچھ میں
 پھر پلپا، ہکسیا، سنوار، سپرا اور کما یوں گڑھوال کی بولیاں ملتی ہیں اور ان کے ساتھ
 ساتھ ہم کناڈر کی مل جین، ہندیسی اور اس کے آتر میں ہتر سکر تک جا پہنچتے ہیں۔
 آسام کی جنوبی کنارے پر بہت سی ناگا اور سنگ فوولیاں نکرا اور ناگامی،
 کھسیا اور جتیا کی پہاڑیوں کی زبانیں، کچاڑ کی بوروا اور گارو کی گاروٹی ہیں۔ طیرا
 اور چٹاگانگ کے بعض حصوں میں کوکی اور اراکان اور چٹاگانگ میں مگ بولی جاتی
 ہیں۔ اندرونی حصے کے وحشی قبائل کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ لاتعداد بولیاں
 بولتے ہیں لیکن جو چیزیں شائع ہو کر ہمارے سامنے آئی ہیں ان سے یہ بات واضح
 نہیں ہوتی کہ کس قبیلہ کے لیے کون سا جغرافیائی علاقہ متعین کیا جائے۔
 ہندستانی بولیوں کی تقسیم کا یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے
 کہ جو لوگ زبانوں کے مقام اختلاط پر رہتے ہیں وہ اس موضوع پر کام کر کے علم میں
 بڑا اضافہ کر سکتے ہیں۔

نوٹ: LATHAM نے انگامی کو الگ زبان کی حیثیت دی ہے لیکن مجھے آسام
 سے جو اطلاع ملی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شمار ناگا قبائل میں ہوتا ہے۔ ان
 سرحدی غیر متہدین قبائل کے متعلق ابھی بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔
 اسی طرح آسام کے سرحدی قبائل کی ترتیب بھی لے فہم ہی کے یہاں سے دی گئی
 ہے لیکن اس میں اور کلکتہ کے سرحدی جنرل آفس کے شائع کردہ بیگان کے شمالی مشرقی
 علاقہ کے نقشے میں مجھے فرق معلوم ہوتا ہے۔

باب سوم

ارتقائے لسان کے مدارج

ہر زبان و حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے: الفاظ اور ان کی تصریف یا اشتقاق
لفظ، محض ایک بیان مجرد ہے کسی چیز کا یا صوتی تصویر ہے کسی حالت یا عمل یا چیز کی
جیسے آدمی، ہوا، اکڑ، کسی چیز کی صوتی تصویر کیا سمجھتے ہیں اور حالت یا عمل کی صوتی
تصویر کو فعل "اشتقاق" وہ آواز یا جزو لفظ یا آوازوں کا مجموعہ ہے جو کسی لفظ کی مجرد
شکل کو وقت یا مقام یا کسی اور علاقہ کے خیال سے تبدیل کرتا ہے۔

مختلف زبانوں میں لفظ اور اشتقاق کے ارتباط میں فرق پایا جاتا ہے اور
یہ فرق محض پہلو بہ پہلو کہنے سے بے کر مکمل، تمیزش یا اختلاط کی شکل تک میں نمایاں
ہوتا ہے۔ یعنی بعض زبانوں میں مشتقات صرف لفظ کے پہلو بہ پہلو لکھ دیے جاتے
ہیں اور بعض میں لفظ سے اس طرح مخلوط ہو جاتے ہیں کہ ان سے الگ کرنا ناممکن
ہو جاتا ہے۔ اس ارتباط کی نوعیت اور مقدار ہی سے زبانوں کے مختلف خاندانوں
میں تقسیم کرنے اور ہر خاندان کی خصوصیتوں کی حد بندی کرنے کا سب سے اہم اور

یہ یعنی لفظ میں آواز تبدیل ہو جاتی ہے جو مفہوم کو کسی خاص حالت یا وقت ایسا کہ پابند بناتی ہے۔ اس
بولنے یا کہنے والے کا مافی الضمیر لفظ کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتا ہے مثلاً کہنا سے کہنا ہے۔ کہنے کا ضمیر
(مترجم)

سب سے آسان طریقہ ہاتھ آتا ہے

پہلی اور ابتدائی حالت میں اشتقاق خود ہی اپنی جگہ پر لفظ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق کسی حیثیت سے مادہ (ROOT) سے نہیں ہوتا جیسا کہ چینی یا دوسری یک جزوی زبانوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے لفظ سے جو خیال پیدا ہوتا ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے پہلے لفظ کے آگے اور پیچھے الفاظ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سابقہ یا لاحقہ کے طور پر جوڑے ہوئے لفظ جب تنہا استعمال ہوتے ہیں تو ان کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ حالانکہ دونوں جگہ ان کی شکل ایک سی ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل مثالیں اسے واضح کریں گی۔

چینی زبان میں ”سے“ ظاہر کرنے کے لیے شروع میں ”سونگ“ (TOUNG) لگا دیتے ہیں جو خود اپنی جگہ پر ایک فعل ہے اور جب تنہا الگ استعمال ہوتا ہے تو ”پچھے چاہنا“ کے معنی دیتا ہے اور بعد میں ”لائی“ (LAI) لگاتے ہیں جس کے معنی ہیں ”آنا“ اس طرح ”سونگ پیکنگ لائی“ (SUNG PEKING LAI) کے معنی ہوتے ”پیکنگ سے یہاں“ ہیں یہ نظر آیا کہ پیکنگ کے اصل خیال ہیں ترمیم کرنے کے لیے ہم نے دو لفظ بڑھا دیے جو خود اپنی جگہ الفاظ ہیں اور یہاں آکر صرف معنی بدلتے ہیں شکل میں تب بدل نہیں ہوتے۔

لہٰذا جب ہم نے ارتقا کے لسان کے مارج کہا ہے اسے دوسرے ماہرین لسانیات زبان کی تہیں قرار دیتے ہیں اس سے کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا صرف زبان کے ارتقا کے مسئلہ کو پیش کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ (مترجم)

لہٰذا وہ بنیادی لفظ ہوتا ہے جس کی تعریف یا اشتقاق سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جن میں مادہ کے حرف ان کے جزویان لگائے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی حرف عبرانی، عربی اور سنسکرت ہر ایک میں پائے جاتے ہیں۔ مگر جگہ ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان کا تذکرہ آگے کسی قدر تفصیل سے آیا ہے۔ (مترجم)

مثلاً ایک فقرہ ہے ”یونگ بی پاناؤ“ (YUNG VI-PA-TAU) یعنی تلوار کے ذریعے سے ”یونگ“ فعل ہے جس کے معنی ہیں ”استعمال کرنا۔“ ”بی“ کے معنی ہیں ”ایک“ اور ”پاناؤ“ کے معنی ہیں ”تلوار“ اس لیے معنی ہوئے ”استعمال کی ایک تلوار“
چینی فعل میں زمانہ یا طور نہیں ہوتا۔ زمانے کا اختلاف حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے جو آزادانہ خود فعل کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ”تسیو“ (TSEU) کے معنی ہیں ”چلنا“

”تسیو لیاؤ“ (TSEU LIAU) = (چلنا + ختم) = چلا
اس کی تسیو (I-KI-TSEU) = کر چکا + ختم + چلنا = چلا گیا ہے۔
”یاؤ تسیو“ (YAU TSEU) = (خواست + چلنا) = چلے گا

زبان کی یہ بالکل ابتدائی حالت ہے۔ اس کے بعد جو منزل آئی وہ یہ تھی کہ مشتقات نے الگ لفظوں کی حیثیت سے اپنے معنی کھود دیے اور صرف مشتق کی حیثیت سے باقی رہی۔ اس کی مثالیں چینی میں بھی ملتی ہیں۔ جیسے ”جزو“ ”ٹائی“ (TI) جب کسی لفظ سے ملتا ہے تو اضافی حالت کا پتہ دیتا ہے اور انگریزی لفظ ”OF“ یعنی ”کا“ کی حیثیت رکھتا ہے اس کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

اس دوسری منزل کی زبانوں میں ترکی کی مثال سب سے زیادہ واضح ہے۔ اس زبان میں مشتق اصل لفظ یعنی مادہ میں جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن اس طرح کہ اصل مادہ با بنیادی لفظ اور اس کے مشتقات آسانی سے الگ الگ کیے جاسکتے ہیں اور ایک ہی نظر میں اس لفظ کے عناصر ترکیبی نظر کے سامنے آسکتے ہیں۔

مثلاً ترکی جزو (SYLLABLE) ”آن“ (جو پہلے چاہے کوئی معنی رکھتا رہا ہو)

لے یہ الفاظ اور دو رسم خط کے علاوہ سے لکھ دئے گئے ہیں ترکی میں کسی اور طرح کی شکلیں (اسٹرکس)

اب بے معنی ہے، اگر کسی اسم سے ملحق کر دیا جائے تو اس کے معنی "کایا کی" ہو جاتے ہیں۔

"راہ یا آہ" کا مطلب ہو جاتا ہے "کو یا تک" اور "دان" کے معنی ہو جاتے ہیں "سے"۔

اب "اد" جس کے معنی ہیں "مکان" اس کی مختلف شکلیں دیکھتے: "اوان" (ایک

مکان کا) "اواہ" (ایک مکان تک) اور "اودان" (ایک مکان سے)۔

اگر اس بنیادی لفظ "اد" میں ہم "کر" جوڑ دیں (جو علامت جمع ہے) تو "اوکر"

بن جاتا ہے جس کے معنی ہیں "مکانات" اور اس کی گردان بھی ہوں ہی ہو سکتی جو "اوکران"

(مکانوں کا) اور "اوکراد" (مکانوں تک یا کو) اور "اوکران" (مکانوں سے)۔

جزء "ام" کے معنی ہیں "میرا" یہ اسم اور فعل دونوں میں جوڑا جاسکتا ہے اس طرح

"او" سے "وام" یعنی "میرا مکان" بن گیا۔ اس کی گردان بھی مندرجہ بالا لکھنوں کو ملا کر

کی جاسکتی ہے جیسے "وام ان" (میرے مکان کا) "وام اہ" (میرے مکان کی) اور "وام دان"

(میرے مکان سے)۔ ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہمیں "اولرام" یعنی "میرے مکانات"

ملتا ہے جس کی گردان اسی طرح "ان" "راہ" اور "دان" کو جوڑ کر ہو سکتی ہے۔

اس آخری لفظ کی تحلیل کرتے ہوئے ترکی زبان کا مخصوص مزاج واضح ہو جاتا

ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جزو غیر تبدیل اور ناقابل اشتقاق ہے لیکن ان غیر تغیر پذیر

جزوؤں کے مجموعے سے وہ تمام ضروری مطالب اور ان کی ترمیمات حاصل کی جاسکتی

ہیں، اس طرح "او" (مکان) "کر" (تہمت سے) "ام" (میرے) اور "دان" (سے) کا مطلب

ہوا "میرے مکانات سے"۔

لہٰذا یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے کہ اسے کیوں کر دونوں میں جوڑ سکتے ہیں اس کی بحث گارنٹ کی

کتاب "PHILOLOGICAL ESSAYS" میں لے گی۔ میرزا

یہی اصول فعل کے سلسلہ میں بھی کام کرتا ہے۔ اس طرح "اولماک (OLMAK)" کے معنی ہیں "ہونا"، اور یہ لفظ صیغہ حال میں "اورام" یعنی "میں ہوں" ہو جاتا ہے یہ اس طرح بنا "اول" (ہونا) "از" (ہونا) "از" (علامت زمانہ حال) "اورام" (میرا) اس کے لفظی معنی ہوئے "ہونا میرا" یا "میرا ہونا"۔

ہندستانی لسانیات کے طالب علم کے لیے ترکی زبان کی معلومات مخصوص مفاد رکھتی ہے کیونکہ تمام تورانی زبانوں میں بھی سب سے زیادہ باطنی سے ترتیب دی ہوئی زبان ہے اور چونکہ اس قسم کی زبانیں تحقیقات کے لیے سب سے زیادہ امید افزا میدان رکھتی ہیں اس لیے اگر وہ ترکی سیکھنے سے اپنے مطالعہ کی ابتدا کرے تو اسے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی آسانی سے آ جانے والی زبان ہے اور اس پر کام کرنے والا فائدہ میں رہے گا۔

میرا خیال ہے کہ ترکی سے بھی زیادہ اچھی تیاری ہنگری زبان کے مطالعہ سے ہو سکتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا لیکن جو چند مثالیں میری نظر سے گذری ہیں ان سے یہ خیال صاف صاف پیدا ہوتا ہے کہ جوڑے جانے والے حروف کے وجود کے لحاظ سے یہ زبان اس قسم کی اکثر زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔

زبان کی تیسری شکل یا قسم وہ ہے جس میں ان الفاظ نے جو استثنائی حیثیت سے استعمال کیے جاتے تھے نہ صرف اپنی پہلی شکل کھود دی ہے بلکہ ایسے مکمل طریقہ سے اس بنیادی لفظ سے ملحق ہو گئے ہیں جس کے مفہوم کو وہ محدود اور معین کرتے تھے

لہٰذا یہاں سے کچھ مثالیں چھوڑ دی ہیں ترکی کے علاوہ تلوگو سے بھی مثالیں دی تھیں (مترجم)

کہ وہ ایک ہی لفظ معلوم ہوتا ہے اور جنہیں اس کے بعد بغیر مفصل اور مکمل تجزیہ کے الگ الگ لفظوں کی حیثیت سے پہچاننا مشکل ہے۔ یہ شکل تصریفی یا اشتقاقی کہلاتی ہے۔ ہند جرمانی خاندان کی زبانیں اس کی بہت سی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ اس خاندان کی قدیم زبانوں میں تصریفی عنصر بھی کبھی بہت واضح طور پر نمایاں ہوتا ہے لیکن سنسکرت میں بھی، جو ان میں سب سے زیادہ قدیم ہے تصریف اپنی اصلی اور ابتدائی شکل میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے مثلاً سنسکرت میں ”اسم“ بمعنی ”میں ہوں“ پایا جاتا ہے اس کو آسانی سے ”آس“ بمعنی ”ہونا“ اور ”می“ بمعنی ”میں“ یا ”مجھ کو“ میں تحلیل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر ”چہ می“ میں ضمیر مکمل سے کافی مشابہت پائی جاتی ہے جس سے ہم اس کا تعلق اس مادہ سے تلاش کر سکتے ہیں پھر بھی ”می“ کا لفظ ”میں“ یا میرا ”مجھ کو“ کے معنی میں اس سنسکرت میں وجود نہیں رکھتا۔

ہونانی میں ”ای می“ (EIMI) کی تصریف یوں ہو سکتی ہے ”ای“ (EI) بمعنی ”ہونا“ اور ”می“ (MI) بمعنی ”میں“ ہیں لیکن ”ای“ ”ہونے“ کے معنی میں ایک الگ لفظ کی حیثیت سے یا ”می“ ”میں“ وغیرہ کے معنی پاسے جاتے ”ای“ (EI) سنسکرت لفظ ”آس“ کی جگہ پائی ہوئی شکل ہے

لاٹینی میں ”سم“ (SUM) یوں ہے ”س“ (S) بمعنی ”ہونا“ ”م“ (M) بمعنی ”میں“ اور ”یو“ (U) جو ایک مشہور خفیف حرف علت ہے صرف تلفظ کی آسانی کے لیے شامل کر دیا گیا۔ گائیکلے میں ”ام“ (IMS) کے معنی ”میں“ ہیں ”یہ حقیقتاً ”ای“ (I) بمعنی ”ہونا“ اور

لہ قدیم ٹیٹا کی نسل اور اس کی زبان۔ یہ دو جگہ بحیرہ بالٹک کے جنوبی ساحل پر آباد تھے۔ انہیں چٹی اور غیر متدن خیال کیا جاتا ہے لیکن بعد میں یہ لفظ آریٹ کی مخصوص شکل کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جس میں عظمت، ہنداپن اور مذہبی کا تصور شامل ہے۔ یہاں وہی قدیم زبان مراد ہے۔ (مترجم)

”م“ (M) بمعنی ”میں“ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان زبانوں میں سے کسی زبان میں بھی سابقہ یا لاحقہ اپنی اصل شکل میں نہیں پائے جاتے بلکہ ان میں سے بعض میں بنیادی لفظ (مادہ) بھی کسی نہ کسی طرح تبدیل ہو گئے ہیں۔

ضمیر واحد حاضر کی شکلوں میں سنسکرت میں ”آسی“ (ASI یا ASSI) ہے جو ”اس“ اور ”سی“ کا مجموعہ ہے لیکن ”تو“ کے معنی ہیں ”آسی“ کا لفظ الگ حیثیت سے نہیں ملتا۔ یونانی میں ”ای“ (E) ”آسی“ کا بدل ہے جس کا تجزیہ یوں ہو گا۔ ”اس“ بمعنی ”ہونا“ اور ”سی“ بمعنی ”تو“ ان دونوں میں سے کوئی الگ زندہ لفظ نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل شکلوں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں۔

سنسکرت ————— ”بھارتی“ بھاوا (اٹھانا)، ہلکا آتا کیدی لفظ ہے
اور ”تی“ (وہ)

یونانی ————— ”فیری ای“ (PHERE) ”فیر“ (اٹھانا) کی تاکید
اور ”ائی“ بہ جائے ”تی“ (وہ)

لاطینی ————— ”فرٹ“ (FERT) ”فر“ (اٹھانا) ”ٹ“ (وہ)

گاتھک ————— ”بیرتھ“ (BAIRITH) ”بیر“ (اٹھانا) علامت زہر
تاکیدی اور ”تھ“ (وہ)

انگریزی لفظ ”بیرتھ“ (BEARETH) ہے جو اب بدل کر (BEARS) ہو گیا ہے۔ اس اور ضمیر HE میں کیا تعلق ہے یہ ایک طویل تجزیہ کے بعد ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس خاندان کی زبانوں کے متعلق ہم عام طور سے توراتی خاندان کی زبانوں کے مقابلہ میں اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور لکھنا ہے۔

زبان کی ایک شکل یا منزل اور ہے، یہی آخری منزل ہے جہاں کوئی زبان اب تک پہنچی ہے۔ اس شکل میں تصریف کثرت استعمال سے اس طرح گھس کر مٹ جاتی ہے کہ اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہ جاتا اور تصریف کے نشان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ معنی میں جو ترمیم ہوتی ہے اُس کے مٹ جانے کا خطہ بھی پیدا ہو جاتا ہے معنی کے انقیا ز کو برقرار رکھنے کے لیے نئے الفاظ ملانے کی ضرورت پڑتی ہے اور پہلی نظر میں اس منزل کی زبانیں بھی پہلی قسم کی نحوی حسرت کی معلوم ہوتی ہیں کم سے کم اس حیثیت سے تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ معنی میں ترمیم ظاہر کرنے کے لیے ایسے سالفوں یا لاحقوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے اصل یا بنیادی لفظ سے الگ ہوتے ہیں۔ مثلاً فرانسیسی زبان میں S خاتمہ میں غائب ہو جاتا ہے جو لاطینی میں AT تھا اس طرح AT = PORTS اور AT = PORTS میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں ضمائر IL اور IL کا اضافہ کرنا پڑا حالانکہ اس طرح ضمیروں کی تکرار ہو جاتی ہے کیونکہ اگر AT = PORTS اور PORTS کے معنی ہیں "میں لے جاتا ہوں" تو پھر AT = PORTS کے معنی ہیں "میں لے جاتا ہوں"۔ یوں ہی IL = PORTS کے معنی ہیں "وہ لے جاتا ہے" اگر ترمیم میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے گو اس حد تک نہیں جتنا فرانسیسی میں مثلاً IL = GOETH اور IL = HE کے مجموعہ ہے اس لیے HE GOES میں ضمیر دوبار شامل ہے۔

جب زبانیں اشتقاقی منزل سے تجلی منزل میں آتی ہیں تو اس عبوری حالت میں زبانوں کی نوعیت میں زبردست تبدیلی پیدا ہوتی ہے جب لفظوں کے باہمی تعلقات کا اظہار خود لفظوں کے اندر تغیر ہو جانے سے ہوتا ہو تو یہ بحث بے کار

ہو جاتی ہے کہ جملہ میں لفظوں کی جگہ کیا ہے لیکن جب لفظوں کے خاتمے یا کھل معین ہی نہ ہوں اس وقت معنی کا پتہ سوا اس کے اور کس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ لفظوں کی ترتیب پر نگاہ رکھی جائے۔

فنا ہوں کا اس طرح حذف کر دینا میرے خیال میں بعض حیثیتوں سے زبان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انگریز قواعد کی کتابیں بہت خراب اس طریقے پر مرتب کرتے ہیں مضموم بالکل الفاظ کی ترتیب پر مبنی ہوتا ہے۔ انگریز ہی کے لیے اور تحسین پر یہ جملہ بے حد احتیاط چاہتے ہیں، صرف ہر شیا دیکھنے والے غلطی سے بچ سکتے ہیں اس کے برعکس جرمن میں جنہوں نے اپنے اشتقاق کی اچھی خاصی تعداد پر قرار رکھی ہے، وہ آدھے صفحے کا جہاں بھی بغیر کسی قسم کی پیچیدگی کے آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا خیالات پر نہایت سادگی اور صفائی سے عمل کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ ابواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان میں مختلف قسم کی زبانیں ہیں اور جس طرح کے مطالعہ کو عام بنانا ان خیالات کے اظہار سے مقصود ہے، اس کے لیے اس بات کا علم ضروری ہے کہ ان زبانوں کو ان کے ارتقا کے لحاظ سے کس طرح تقسیم کیا جائے جس قسم کے مطالعہ کو عام کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جن زبانوں کا اب تک مطالعہ نہیں ہوا ہے وہ کیوں لکھی جائیں اور کس طرح لکھی جائیں اور نظام ہے کہ مطالعہ کرنے والے کو خود اپنی ہی معلومات اور مواد پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے اوپر زبان کے ارتقا کے چار درجے یا چار دور قرار دیے ہیں:-

پہلا۔ نحو یا ترکیبی جیسے چینی (COLLOCATIONAL OR SYNTACTICAL)

دوسرا۔ جوڑنے والا طریقہ جیسے ترکی (AGGLUTINATING)

تیسرا۔ اشتقاقی یا تصریفی جیسے سنسکرت، یونانی، سامی (INFLACTIONAL)

چوتھا۔ تجلیلی جیسے ہریدیا، گریز، انگریزی اور فرانسیسی (ANALYTICAL)

تورانی خاندان کے قسم اول، دوم اور سوم کی زبانوں میں سے اکثر و بیشتر پہلے درجہ الفاظ میں کبھی جاسکتی ہیں (تھائی، لوتھیائی اور ہمالیائی مراد ہیں) یہ اصول بالکل بے کھٹکے پیش کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کی بہت زیادہ ترقی یافتہ زبانیں بھی دوسرے یعنی جوڑنے والے طریقے سے آگے نہیں بڑھی ہیں اور جو ابھی بالکل دور وحشت میں ہیں یا کم ترقی یافتہ ہیں وہ نحوئی یا ترکیبی دور میں ہیں، ان قسموں کی ادنی زبانوں کا علم تو ہے جو ابھی ابتدائی حالت میں ہیں لیکن ان کے متعلق تحقیقات کی ضرورت ہے۔ زبان کا جو مطالعہ کرنے والا یہ کرتا ہے کہ ان زبانوں کی کسی نہی، بولی کو نحوئی یا ترکیبی قرار دیتا ہے اور ہر جہز کو کومح ایک الگ مفہوم کے الگ لفظ سمجھتا ہے وہ غالباً کوئی غلطی نہیں کرتا۔

دوسرے یا جوڑنے والے درجے میں تورانی خاندان کی پوتھی اور پانچویں قسم کی زبانیں یعنی کول اور دراوڑی شامل ہیں۔ کول زبانوں میں واضح اور خالص جوڑ پائے جاتے ہیں۔ دراوڑی میں آوازوں کے میل ملانے اور خوش آوازی کا رجحان اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کی شکل اشتقاقی ہو جاتی ہے۔ جو بات پہلی تین قسم کی تورانی زبانوں کے لیے کہی گئی ہے وہی یہاں بھی صحیح ہے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں وہ ابھی مشکل ہی سے اشتقاقی درجہ تک پہنچتی ہیں اور جو غیر ترقی یافتہ ہیں وہ جوڑنے والے درجہ ہی میں ہیں۔

مہندجرمانی خاندان کی زبانوں پہلی اور دوسری قسم کا تعلق اشتقاقی یا تیسرے

دور سے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ بعض ترقی یافتہ بولیوں میں آخری یا تحلیل دور کی زبانوں سے مشابہت پائی جاتی ہے

جو اصول ہم دو دفعہ بیان کر چکے ہیں وہی یہاں بھی منطبق ہوتا ہے یعنی جو زیادہ ترقی یافتہ زبانیں ہیں وہ تقریباً تحلیل حد میں پہنچ گئی ہیں، جو کم ترقی یافتہ ہیں وہ اشتقاقی دور سے آگے نہیں بڑھی ہیں مثلاً نیم سنسکرت فعلی شکلیں فعل کی حالتوں کو ظاہر کرنے والے خاتمے بنگالی میں ہندی کے مقابلہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس لیے گویا بنگالی ہندی کے مقابلہ میں کم ترقی یافتہ ہوئی۔ ہندی بعض جہتوں سے تحلیلی ہے اور بنگالی تقریباً یکسر اشتقاقی۔

اس مختصر سے خاکہ میں بہت سی مثالیں اکٹھا کرنا تمام زبانوں کے اجزائے کلام میں تحلیلی شکلیں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ عام حیثیت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ سب سے زیادہ اشتقاقی بنگالی، آسامی، اڑیہ اور گجراتی ہیں اور سب سے کم ہندی اور مرہٹی۔ جہاں تک عربی آمیز ہندی یا اردو کا تعلق ہے یہ تقریباً بالکل اسی طرح تحلیل میں جیسے انگریزی

لے دوسرے ایڈیشن میں یہ آخری پارہ حذف کر دیا گیا ہے۔ میں نے رتبہ دیا۔ (مترجم)

باب چہارم

زبانوں کی خاندانی خصوصیتیں

ما راج التلقا کے لحاظ سے زبانوں کی تقسیم ہی زبان کی تحلیل کے لیے کافی نہیں ہے یہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے سلسلہ میں پہلا قدم ہے ہو سکتا ہے کہ دو زبانیں التلقا کے ایک ہی دور میں ہوں اور پھر بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں جیسے سنسکرت اور عبرانی، دونوں اشتقاقی دور میں ہیں لیکن دنیا کی کوئی دو زبانیں اپنی ساخت یا خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اتنی مختلف نہ ہوں گی۔

اس مختصر سے خاکے میں ہندوستانی یا آریائی خاندان کی خصوصیات کا کوئی مکمل خلاصہ پیش کرنا اس لیے بہت زیادہ دشوار ہے کہ یہ دوے زمین کے بڑے وسیع حصے پر پھیلی ہوئی ہے اور آریہ قوم بالکل ابتدائی زمانے سے ایک شاندار اور ترقی پذیر تہذیب سے بالا مال رہی ہے۔ اس لیے اس موضوع کے متعلق بہت ہی نمایاں اور واضح نکات پیش کروں گا۔

آریائی زبانیں اشتقاقی اور تحلیلی حالت میں پائی جاتی ہیں لیکن پہلی سے دوسری (یعنی تحلیلی) حالت میں آنے کی منزل کسی واضح اور فیصلہ کن شکل میں نہیں

پائی جاتی جس طرح فطرت کے اور شعبوں میں ہوتا ہے اسی طرح زبان میں بھی مختلف قسمیں، فہمیں اور نوع سب ایک دوسرے میں مخلوط ہو جاتے ہیں۔ واضح خط فاصل یا حد بندیاں نہیں ہوتیں۔ فطرت کوئی صندوقچہ نہیں جس میں بہت سے خاتے بنے ہوں بلکہ بہت سی رنگین کڑیوں کی ایک زنجیر ہے۔
ہمیں ایسی زبانیں بھی ملتی ہیں جو اگرچہ مکمل طور پر تجلی نہیں ہو گئی ہیں لیکن اشتقاقی بھی نہیں ہیں اس لیے اس حالت کو درحصول یعنی ابتداء کی اشتقاقی حالت اور بعد کی اشتقاقی حالت میں تقسیم کر لینا آسان ہوگا۔

بہر حال اس جگہ پر صرف چند سیدھی سادی باتوں کا بیان کر دینا ہی کافی ہوگا کیونکہ اگر دونوں کے فرق مکمل طور پر پیش کئے گئے تو ایک ایسے شخص کے لیے جو پہلی دفعہ اس موضوع سے شناسائی حاصل کر رہا ہے بڑی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی اشتقاقی آریائی زبانوں کی ساخت سے تعلق رکھنے والی اہم خصوصیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

آسماء افعال سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ایک وقت میں فعل اور اسم نہیں ہو سکتا۔ ایسا صرف اُس وقت ہوتا ہے جب زبان انگریزی یا ترکی میں ہوں۔

تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین شکلیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع بہت سی حالتیں ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک مخصوص اور غیر منفک خاتمہ کے رکن رکنا ہے ان حالتوں کی تعداد واحد و جمع کو ملا کر مختلف زبانوں میں پانچ سے لے کر نو تک شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے تثنیہ میں کسی زبان کی مختلف حالتیں محفوظ نہیں ہیں۔

سنسکرت اور ژرمن میں آٹھ حالتوں کے لیے صرف تین شکلیں، یونانی میں دو اور لاطینی میں سارے تثنیہ غائب ہو گئے ہیں۔

مختلف حالتوں کے خاتمے اُن کے اصل لفظ سے الگ نہیں کیے جاسکتے، نہ انھیں نظر انداز کیا یا گرایا جاسکتا ہے۔ یہ مستقل قائم نہیں ہوتے بلکہ جن اسماء سے وہ ملحق ہوتے ہیں اُن کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔

اس طرح گردان کے بہت سے صیغے ہو جاتے ہیں لیکن تمام گردانوں میں بنیادی قاعدے ایک ہی ہوتے ہیں اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف آوازوں کے میل ملانے کے اُن قاعدوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو اس قاعدے کو منضبط کرتے ہیں جس میں حالتوں کے خاتمے اُن اسمی مادوں میں علی الترتیب جوڑے جاتے ہیں جو حروف علت یا حروف صحیح پر ختم ہوتے ہیں۔

یہ قاعدے بعض زبانوں مثلاً سنسکرت اور ژرمن اور کسی حد تک لاطینی، یونانی اور آئریش میں واضح طور پر تلاش کیے جاسکتے ہیں لیکن اُن زبانوں میں بھی جن میں اُن کے آثار بالکل ہی مٹ گئے ہیں، ایک محققانہ تجزیہ کے بعد ان کے عمل کا پتہ لگا لینا ممکن ہے۔

فعل کے بہت سے خاتمے ہوتے ہیں اسم کی طرح اس کے بھی تعداد کے اعتبار سے نہیں صیغے واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں لیکن اسم ہی کی طرح اس خاندان کی بعض زبانوں میں فعل کا تثنیہ بالکل غائب ہو گیا ہے

فعل کے ہر زمانے کی تین ضمیروں کے لحاظ سے اور تعداد کے اعتبار سے تین الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں لیکن عام طور سے تذکیر و تانیث کے لیے الگ الگ شکلیں

نہیں ہوتیں۔ اس طرح HE SPEAKETH اور THOU SPEAKEST, I SPEAK کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا
 کا انہماک تین مختلف شکلوں میں ہوتا ہے لیکن THOU (MAN) SPEAKEST اور
 THOU (WOMAN) SPEAKEST میں فرق نہیں ہوتا۔ اس کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا
 کہ سامی زبانوں میں مذکر و نا مذکر کے لیے مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔
 افعال کے وہ خاتمے جن سے ضمیر کا پتہ چلتا ہے یا تو مخفف ضمائر ہیں یا
 ضمیر ہی شکلیں۔

فعل کا عمل جس زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کی شکلوں کے مختلف معنی
 گروہ ہوتے ہیں ان حالتوں کے لیے بھی مختلف گروہ ہوتے ہیں جن کے ماتحت وہ عمل
 کیے جاتے ہیں شکلوں کے ہر ایسے گروہ کے ساتھ جنہیں فعل کے زمانے یا طور کا جانا
 ہے ضمیروں کی شکلوں کے بھی گروہ ہوتے ہیں۔ فعل کے بنیادی یا اصل لفظ میں پہلے
 کچھ تبدیلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ اسے مفہوم میں ضروری تبدیلی ظاہر کرنے کے قابل
 بنالیں پھر اس ترمیم شدہ شکل میں تخفیف شدہ ضمیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو ضمیر شخصی
 کے خاتمہ یا آخری رکن کا کام دیتی ہے، اس سلسلہ میں آوازوں کے مناسب میل کا
 خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عام طور سے فعل کے بنیادی یا اصلی لفظ میں کوئی اندرونی

لے صرت سنی نسل کی زبانوں ہی کے لیے نہیں یہ ات بہت سی آریائی زبانوں کے لیے بھی صحیح ہے کہ
 ان میں افعال سے تذکرہ و نا مذکر کا پتہ چلتا ہے۔ فرانسیسی کے علاوہ خود اردو، ہندی اور کئی دوسری
 ہندوستانی زبانوں کا یہی حال ہے۔ (مترجم)

تک بعض زبانوں میں صیغہ امر کو اس سے مستثنیٰ سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کا واحد مکمل غائب ہو گیا ہوگا (مثلاً)
 تھ بڑھنے والوں کو غالباً یہ بات کچھ غیر واضح معلوم ہوگی لیکن اس سے زیادہ باریک تشریح کرنا ناممکن ہے
 کیونکہ کسی اور طرح پیش کرنے سے یہ بیانات اس فائدہ ان کی تمام زبانوں پر منطبق نہ ہوں گے۔
 (بمیز)

تغیر نہیں ہوتا۔

زمانہ ماضی عام طور سے حرف زائد یا حرف یا بول کی تکرار سے ظاہر کیا جاتا ہے
 زائد کے طور پر مختصر (آ یا اس کے برابر کا کوئی حرف سابقہ کے طور پر لگا دیا جاتا ہے
 اور تکرار کی حالت میں پہلے حرف صحیح اور ماؤسے کے حرف علت کا سابقہ لگا یا جاتا ہے
 کبھی کبھی حرف علت میں مبدی صوتی تغیر کیا جاتا ہے کبھی حرف صحیح میں اس قسم کی بعض زبانوں
 میں حرف زائد اور تکرار کے بول دونوں غائب ہو گئے ہیں ضمائر کی شکلیں گوتفصیلات
 میں بدل جاتی ہیں لیکن اپنی خصوصیت برقرار رکھتی ہیں۔ وہ یہ ہیں اہم ضمیر کلم کے لیے
 "لفظ ضمیر جانر کے لیے اور اس ضمیر غائب کے لیے۔"

اس خاندان کی زبانوں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہایت پیچیدہ خیالات
 یا خیالوں کے مجموعہ کو کہہ سنا کے ذریعہ سے ادا کر سکتی ہیں کسی لفظ ملا دینے جاتے
 ہیں اور حالتوں اور فعل کے زمانوں کے آخری رکن صرف آخری لفظ میں جوڑ دیتے
 ہیں اس مرکب کا پہلا ٹکڑا یا آخری حرف جاریا حرف ربط ہوتا ہے یا اسم یا کبھی کبھی فعل۔
 دوسرے خاندانوں میں یہ سلا جیت نہیں پائی جاتی بلکہ

مندرجہ بالا خیالات صرف قدیم آریائی زبانوں پر مشتمل ہیں کیونکہ موجودہ
 زبانوں میں سے کوئی بھی مکمل طور سے اس اشتقاقی نہیں ہے بلکہ سب کی سب کسی نہ کسی پہلو
 سے تخلیسی ہو گئی ہیں جس عمل سے اس خاندان کی دور دربی زبانوں میں یہ تبدیلی ہوئی کہ لاطینی
 اطالوی فرانسیسی اور ہسپانوی میں تبدیل ہو گئی اسی عمل سے ہندستان میں سنسکرت

لہ اس میں شک نہیں کہ اس قسم کی مختلف زبانوں میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں لیکن مندرجہ بالا خیالات
 آریائی اشتقاقی زبانوں کی اہم خصوصیتوں کو مختصر آہن کر کے لیے کافی ہیں مفصل معلومات کے لیے
 (BOPPS' COMPARATIVE GRAMMAR) پڑھنا چاہئے۔ (ایمز)

ہندی، بنگالی اور مراٹھی میں بدل گئی۔

گراں دو قسم کی زبانوں میں تبدیلی کی نوعیت میں کچھ فرق بھی ہیں :-

۱۔ یورپی گروہ کی زبانوں کے متعلق کافی تاریخی مواد موجود ہے جس سے ہم آسانی سے لاطینی کے اطلاوی میں تبدیل ہونے کے عمل اور ارتقا کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہندوستانی گروہ میں ایسا نہیں کر سکتے۔ سنسکرت ایک سرے پر ہے تو جدید زبانیں دوسرے سرے پر اور درمیانی حصہ اندھیرے میں ہے جس پر ابھی تک روشنی نہیں پڑی ہے اس لیے بعض اشتقاقی شکلوں کی ابتداء کے متعلق شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

۲۔ رومانی زبانوں میں بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کو ہم لاطینی ماخذ تک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ یا تو ٹیڑھائی خاندان سے آئے ہیں یا کسی اور زبان سے۔ اسی طرح موجودہ ہندوستانی زبانوں میں بہت سے لفظ ملتے ہیں جن کا رشتہ سنسکرت سے نہیں جوڑا جاسکتا لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل اطمینان دعویٰ (۱) در یہ صرت دعویٰ ہی ہے، یہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ یہ الفاظ ان لوگوں کی زبانوں کی یادگار ہیں جو یہاں زیادہ قدیم میں آباد تھے

۱۔ ہندی، بنگالی اور مراٹھی کے موجودہ شکل تک پہنچنے کا عمل اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم نے ظاہر کیا ہے۔ ان کا براہ راست سنسکرت سے ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔ (مترجم)

۲۔ جب تیرنے یہ لکھا تھا یہ بات بہت حد تک صحیح تھی لیکن اس کے بعد اس موضوع پر بہت کام ہوا ہے۔ خاص طور سے چولولاک کی تحقیقات اہمیت رکھتی ہے۔ خود ہندوستانی ماہروں لسانیات نے اس موضوع پر کافی کھدائی کی اور اس کتاب اندو آریسن رینڈ ہندی کا ابتداء کی حصہ اس لحاظ سے اہم ہے۔ (مترجم)

۳۔ رومانی زبانیں ان زبانوں کو کہا جاتا ہے جو قدیم لاطینی کی بنیاد پر نہیں۔ ان میں فرانسیسی اور سپانیولی اہم ہیں۔ (مترجم)

اور جنہیں آریہ علماء وروں نے مار بھگایا۔

۳۔ رومانی زبانوں کے مشتقات اور خاص کر افعال کے مشتقات مکمل طور سے لاطینی خصوصیات ظاہر کرتے ہیں جن کو سمجھے بغیر ان کا سمجھنا محال ہے ہندستانی زبانوں میں ان کے متوازی عمل تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ان افعال میں سنسکرت افعال کا پتہ نہیں چلتا۔

تحلیلی زبانوں میں بھی بعض وہی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو اشتقاقی زبانوں میں ملتی ہیں۔ خاص فرق یہ ہے کہ آخر الذکر کی بہت سی شکلیں اپنی بھرپور حالت میں موجود نہیں ہیں ان کی جگہیں یا تو حرف ربط، حرف جار اور لاحقوں نے لے لی ہیں یا مرکب الفاظ نے جنہیں اصطلاحاً آمدا دی کہتے ہیں

اسم میں نشئیہ بالکل ہی غائب ہو گیا ہے اور واحد و جمع میں حالتوں کی تعداد مختف ہو جانے یا تلفظ میں سے کسی آخری رکن کے گر جانے کی وجہ سے گھٹ گئی ہے اور معنی میں جو تغیر ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لئے حرف جار یا حرف ربط استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سے بعض ایک شکل میں اور بعض دوسری شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں یا اسے اصطلاحی طور پر پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض ایک حالت کو اپنے ماتحت لاتے ہیں بعض دوسری کو۔

بعض زبانوں جیسے انگریزی، فرانسیسی اور ہندستانی میں ان حالتوں کے ظاہر کرنے والے آخری رکن بالکل ہی غائب ہو گئے بعض جیسے جرمن، ہنگاری اور جدید یونانی میں تھوڑی ہی تعداد میں سہی اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح افعال کے بہت سے زبانوں اور طوروں میں سے ان کی

بڑی تعداد غائب ہو گئی ہے اور اپنے مفہوم کے تغیر کو مادی افعال مثلاً
 ”ہونا“ ”رکھنا“ وغیرہ لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے فعل کے زبانوں میں ضمیری اختلافاً
 اس طرح گر گئے ہیں کہ عام طور سے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ضمیر کا کوئی لفظ
 ضرور لگانا پڑتا ہے۔

ضمیر حاضر کا صیغہ دوسرے ضمائر کے مقابلے میں اپنی امتیازی حیثیت
 زیادہ برقرار رکھتا ہے۔

پرائی شکلوں کو ترک کرنے کی مقدار بہت مختلف ہے بعض زبانیں ایسی ہیں
 جو اسم کے لحاظ سے تو تحلیل ہیں لیکن افعال کے لحاظ سے اشتقاقی ہیں جیسے فارسی جہ
 جس میں اسماء کی گردان اور لاحقوں کے نکلنے سے ہوتی ہے لیکن
 افعال میں بڑی حد تک اس کی پہلی شکلیں باقی ہیں مثلاً

رویم

روم

روید

روی

روند

رود

یامریلی کا مقابلہ سنسکرت اور بعض تورانی زبانوں کے ضمیری لاحقوں اور سابقوں
 سے ہو سکتا ہے۔

جدید ادبی جرمنی زبان میں اسی شکلیں دونوں حالتوں یعنی اسم ذات اور اسم
 صفات کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اس کے برعکس اس کے افعال تقریباً سب کے سب

لہ ہماں فارسی جدید سے اس دور کی فارسی مراد ہے جو نندرا و ستا اور پہلوی اور دری
 کے بعد استعمال ہوئی تھی (مترجم)

امدادی اضافوں کے ساتھ معنی دیتے ہیں۔

انگریزی میں ہموں کی حالت ظاہر کرنے والی تمام شکلیں غائب ہوگئی ہیں۔
 رہاں اگر ہم اضافی حالت ظاہر کرنے والے S جیسے MAN'S HAND کو ایک
 حالت ظاہر کرنے والے رکن کا آخری جزو نہ قرار دیں اس کے زمانے کی
 شکلیں بھی دو کے علاوہ سب ختم ہوگئی ہیں جیسے LOVE اور LOVED جمع کے
 ضمیری خاتمے بھی ختم ہوگئے ہیں اور واحد سے بھی ختم ہو رہے ہیں جیسے
 HE LOVES اور YOU LOVE کی جگہ HE LOVETH اور THOU LOVEST

لے لے لی ہے۔

ہندستانی سے سنسکرت کے اتنی مشتقات غائب ہوگئے ہیں اور اس کی
 گردان سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے کی جاسکتی ہے جمع کے لیے کوئی مخصوص شکل
 تیزی سے غیر متعلیٰ ہوتی جا رہی ہے "بات کی جمع" باتیں اور باتوں ملک کے صرف
 خاص حصوں تک محدود ہیں۔ فعل کی شکلیں البتہ باقی ہیں لیکن بہت ہی گڑبڑ ہوئی
 اور ناقابل شناخت حالت ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہندی کے
 افعال سنسکرت سے مشتق ہیں؟ ضمیر کو ظاہر کرنے والے خاتمے صرف صیغہ امر اور مستقبل
 میں رہ گئے ہیں معلوم نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ہندی اور اردو میں افعال
 کے صیغوں میں بھی ضمیر کا پتہ چلتا ہے۔ مترجم (سندھی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی اور بنگالی
 میں بھی فعل بنانے کے طریقے قریب قریب ہندی سے ملتے جلتے ہیں۔

لو جمع عام طور سے "سب" یا "لوگ" لگا کر بنا لیتے ہیں ایسا وضاحت کے لئے ہوتا ہے۔ عام طور سے
 واحد اور جمع میں فرق نہیں کرتے جیسے ایک بیل اور بیس بیل۔ (دیکھو)

اس جگہ سامی خاندان کی زبان کی ساخت کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دینا ضروری ہے کیونکہ موازنہ ہی سے آریائی خاندان کی خصوصیات نمایاں ہو سکیں گی۔ پہلی اور سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سامی زبان میں تمام الفاظ ایک سہ حرفی مادہ سے نہایت واضح طور پر مشتق ہوتے ہیں جن کو آسانی سے تلاش کیا جاسکتا ہے یہی سہ حرفی مادہ سامی زبان کا سب سے زیادہ ہمہ گیر اور اس کو برقرار رکھنے والا عنصر ہے۔

چاہے یہ مادہ تین جڑوں کا ہو جیسے عربی اور اریٹینائی میں، یا دو جڑوں کا ہو جیسے عبرانی میں، یا ایک کا ہو جیسے سریانی میں لیکن یہ ہمیشہ تین حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تین حرفت اپنی اصل شکل میں ضمیر واحد غائب کا پتہ زمانہ ماضی میں دیتے ہیں۔ ق ت ل (اُس نے قتل کیا) س ک ت (وہ سوار ہوا) ک ت ب (اُس نے کھا) اس سہ حرفی مادہ میں تینوں مقررہ حروف صحیح کے درمیان حروف علت کو گھٹانے، بڑھانے، جوڑنے یا حذف کرنے یا سابقوں اور لاحقوں کی حیثیت سے جڑوں کا اضافہ کرنے سے اصل خیال کی تمام ممکن شکلیں وجود میں آجاتی ہیں یعنی مختلف معانی پیدا ہو جاتے ہیں

مادہ کے تینوں حروف صحیح کسی حالت میں بھی اپنی مقررہ جگہیں تبدیل نہیں کرتے درمیان میں حروف علت اور حروف صحیح بڑھائے گھٹائے جاسکتے ہیں، چولے اور دھڑکے جاسکتے ہیں لیکن ان تین حروف کی اصل جگہوں میں تغیر نہیں ہوتا۔

صرف وہ تین حروف جو زمرہ (آ)، زمرہ (ا)، پیش (ا)، یا ان کے برابر کے حروف صحیح سے پیدا ہونے والی آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں، صوتی حیثیت

سے تبدیلی کی زد میں آ سکتے ہیں فعل کے مادوں میں جن میں ان حروف میں سے کوئی ایک شامل ہو، ان کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تین حرف اپنی جگہیں نہیں بدلتے۔

اسم میں حالت کے اظہار کی صرف ایک غیر واضح سی کیفیت ہوتی ہے اور وہ بھی صرف تین حالتوں کی۔ حالت کے اظہار کے آخری رکن یا خاتمے تو ہوتے ہی نہیں اسم کا صرف آخری حرف علت بدلتا ہے، فاعلی حالت کے لیے پیش، ظرفی کے لیے زیر اور مفعولی کے لیے زیر لگاتے ہیں۔ عبرانی اور سریانی کے خاتمے یا آخری رکن بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں اور جدید عربی میں تو ان کا استعمال صرف کبھی کبھی ہوتا ہے۔ حالتوں کے تغیرات عام طور سے سابقوں سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اس میں واحد، ثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث سب پائے جاتے ہیں۔

فعل کے صرف دو زمانے ہوتے ہیں اور وقت کے سلسلہ میں ان کے استعمال میں ابھی خاصی الجھن ہے۔ عبرانی کا ماضی مطلق ایک سابقہ لگا کر مستقبل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اسی سابقہ کے ساتھ مستقبل ماضی مطلق بن جاتا ہے، پھر بعض اوقات دونوں حال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حال کے لیے کوئی شکل نہیں ہے اور نہ شکلی کے لیے، نہ شرطیہ کے لیے اور نہ تمنائی کے لیے اور نہ کسی عمل کی مشروط حالت کے لیے۔

زمانے کے ہر صیغے کے لیے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مختلف شکلیں ہیں وہ بولاء، وہ بولی سے مختلف ہے اور یہی حالت زمانے کی تمام شکلوں میں رہتی ہے۔ بس ضمیر متکلم سے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں بولنے والے کی موجودگی اس تفریق کو بے سو و بنا دیتی ہے۔

فعل کے ضمیری خاتمے ضمائر ہی ہوتے ہیں جو کسی قدر مٹ گئے ہیں لیکن اس قدر نہیں جتنے آریائی زبانوں میں۔ ایک خصوصیت یہ البتہ ہے کہ ماضی مطلق میں یہ ضمیری رکن آخر مادہ یعنی اصل لفظ میں جوڑے جاتے ہیں اور مستقبل میں سابقوں کی حیثیت سے۔

متصل اور منفصل کی حیثیت سے ضمائر کی دو شکلیں ہوتی ہیں ضمیر متصل اسم اور فعل دونوں میں جوڑی جاتی ہے اور منفصل کی مخفف یا تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے جہاں کسی عمل کا مفعول ضمیر ہوتی ہے آریائی زبانوں میں اسے اسم سمجھا جاتا ہے اور حملہ میں اسے اس کی مناسب جگہ پر اور مناسب حالت میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس سامی زبان میں ایسی ضمیر کہ جو مفعول کی حیثیت رکھتی ہو اسی فعل میں جوڑ دیا جاتا ہے جس کی وہ مفعول ہے مثلاً عبرانی میں وَقَالَ (تو نے مجھے مار ڈالا) وَقَالَ (تو نے مار ڈالا) اور عربی وَقَالَ (تو نے مجھے مار ڈالا) اور جس کے معنی ہیں مجھے یا مجھ کو کے برابر ہے۔

اسی طرح اسموں میں جہاں آریائی زبانوں میں ضمیر اضافی استعمال ہونا چاہیے اس جگہ سامی زبان میں ضمیر متصل استعمال کرنے میں مثلاً وَقَالَ (تو نے مجھے مار ڈالا) اور عربی وَقَالَ (تو نے مجھے مار ڈالا) کی جگہ جس کے معنی ہیں یہاں میری کے ہیں) کا مجموعہ ہے۔ اس قسم کی تمام زبانیں ہشتتانی حالت میں ہیں۔ جدید عربی کسی قدر تجلیلی زبان بننے کی طرف مائل ہے۔

تواریخ خاندان کی زبانوں کی مثالیں گذشتہ باب میں کافی دی جا چکی ہیں اس کے علاوہ وہ اس قدر پختہ ہوئی ہیں اور عام طور سے ان کے متعلق اتنی کم تفسیر

ہے کہ چند الفاظ میں ان کی خصوصیات بتانا اگر بالکل محال نہیں تو تقریباً ناممکن ضرور ہے۔ بہر حال حسب ذیل باتوں پر نگاہ کھی جاسکتی ہے :-

۱۔ اچھ یا زور دینے کا ایک نہایت ہی نازک اور عجیبہ طریقہ جو مقدار اور درجہ میں چینی لہجے کے عجیبہ طریقے سے لے کر گیارہویں (ہنگری کی ایک زبان) کے حروف علت کے ترتیب دینے کے نہایت سادہ طریقوں تک پیش نظر ہے۔

۲۔ اسماء کی حالتیں اور افعال کے زمانی صیغے ایک غیر تغیر پذیر یک جزوی مادہ ہیں دوسرے تبدیلی پیدا کرنے والے جزو جو ذکر بنائے جاتے ہیں، چاہے یہ جزو ایسے مکمل الفاظ ہوں جو الگ مادے کی حیثیت سے استعمال کیے جاسکتے ہوں یا ایسے الفاظ جنہوں نے اپنا علاحدہ وجود ختم کر دیا ہے پہلی قسم کے الفاظ ترکیبی یا نحوئی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری قسم کے جزو کر بننے والی زبان کے دور سے۔

۳۔ فعل کے مادے میں ضمیر کے اظہار کے لیے کسی ترمیم کی عدم موجودگی بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اس طرح اسم کے مادہ میں حالت کے اظہار کے لیے کوئی ترمیم نہیں ہوتی۔

۴۔ مندرجہ بالا دہوں سے ان زبانوں کی ساخت میں یک جزوی ہونے کا اوجھان پیدا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب حروف صحیح نہیں ہوتے عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر حرف غلط ہونا چاہیے، ایسے الفاظ جیسے سنسکرت کا ہستی یا انگریزی کا STRENGTH تو رانی زبانیں بولنے والے کے تلفظ میں آہی نہ سکے گا۔ یہ خیال اس خاندان کی شمالی زبانوں کے مقابلہ میں کئی زبانوں

کے لیے زیادہ صحیح ہے۔
 بعض تورانی زبانوں میں ضمیر متصل پائی جاتی ہے جو کسی حیثیتوں سے
 سامی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ یہ اس خاندان کی شمالی زبانوں میں زیادہ تر مٹی یافتہ
 شکل میں ملتی ہیں۔ دراوڑی زبانوں اور ہمالیائی زبانوں میں اگر یہ بالکل ہی غائب
 نہیں ہو گئی ہیں تو بہت ہی کم پائی جاتی ہیں۔

بائنچس بولیاں

ہندستان میں بہت سی زبانیں متعل ہیں لیکن اس گنتی میں ان بہت سی انسانی بولیوں کی فہرست نہیں شامل ہے جو اس ملک میں بولی جاتی ہیں۔ کوئی زبان بالکل ٹھیک ایک ہی شکل میں ایک پورے رقبے میں نہیں بولی جاتی۔ یہ بات ایک حقیقت کے طور پر رکھی جاسکتی ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اچھا ہے وہ کتنے ہی مختصر علاقے میں کیوں نہ بولی جاتی ہو، بولیوں کے اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں کہ زبان کسے کہتے ہیں اور بولی کی کیا خصوصیات ہیں؟ کسی مخصوص زبان کے مرکزی معیار سے کتنا ہٹنا بولیوں کا اختلاف قرار پا سکتا ہے اور کس نقطہ سے آگے بڑھ جانے سے ایک نئی زبان کے حدود شروع ہو جاتے ہیں؟ کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر کبھی کوئی قطعی رائے نہ قائم کی جاسکے گی کیونکہ یہ ان موضوعات میں سے ہے جن کے عام قاعدے مقرر کرنا ناممکن ہے جغرافیائی محل وقوع، سیاسی اور مادی اتفاقات، تعلیم، عادات، مذہب سب کا اثر زبان پر پڑتا ہے۔

اول الذکر یعنی جغرافیائی محل وقوع کی مثال کے طور پر ہندوستان کو

لے سکتے ہیں چونکہ یہ جہیز ہر طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے اس لیے انگریزی زبان کسی دوسری زبان میں خاموشی کے ساتھ داخل نہیں ہوتی۔ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور ولیمز کی کلنگ زبانیں واضح حدود رکھتی ہیں۔ اس بات میں کبھی کسی کو دشواری نہیں ہوتی ہے کہ وہ سچے جھٹے کی اسکاچستانی زبان کو انگریزی کے یا کوئی کلنگ بولی ہالینڈ اور فلینڈرز میں تقریباً وہی لوگ ہیں جو ہماری نسلوں سے مماثلت رکھتے ہیں لیکن دونوں کے خط و فصل بہت واضح ہیں گو فلینڈرش (یعنی فلینڈرز کی زبان) یا ایک شاعر کی بولی سے بہت مشابہ ہے لیکن کوئی یہ نہ کہے گا کہ اسے انگریزی کی کوئی بولی قرار دے یا اس کے زبان کہے جانے کے حق کو تسلیم نہ کرے۔

سیاسی اتفاق کی ایک مثال یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے پنجاب میں ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس علاقہ کی بولی ایک زبان سمجھی جانے لگی، گو حقیقتاً اسے بھوج پوری یا برج بھاشا سے زیادہ اس بات کا حق حاصل نہیں ہے۔ پنجابی کے معاملہ میں مذہب کا اثر بھی شامل ہے۔ سکھ مذہب نے گو رکھی رسم خط کو ایک مقدس حیثیت دے دی کیونکہ گرنٹھ صاحب دسکھوں کی مقدس کتاب، اسی رسم خط میں لکھی گئی اس لیے اس زبان کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی جس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔

کوہ ہمالیہ کی خاص ساخت نے تربت کی بہت سی بولیوں کو زبانوں کا مرتبہ دلا دیا ہے مطلب یہ ہے کہ پہاڑی سلسلوں کے درمیان، نہ تو وادیاں ہیں اور نہ درے بلکہ دشوار گزار جنگلوں سے شروع ہونے والی ڈھلوان پہاڑی چٹانیں، جو کبھی کبھی سمندر، آٹھ بلکہ بارہ ہزار فٹ اونچی نکل جاتی ہیں۔ ہمارے کو دنیا کا بے حد دشوار گزار

بھاڑ بناتی ہیں۔ کوئی تبتیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقوں نے جتنا ریک جنگلوں میں دھکے ہوئے ہیں اور دوسرے قبائل سے آگ تھلاک ہو گئے ہیں اپنی مادری زبان میں جس کا اب پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے تغیرات کر لیے ہیں کہ ان بھاڑی بھائیاؤں کو بولی کے نام سے پکارنا زبان کے معنی اور مفہوم سے لاطنی کے برابر ہوگا۔

جس طرح علقہ کی بولی کی حیثیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اُسی طرح تعلیم بولی کی ترقی کو روکتی ہے جو زبان کبھی نہیں جاتی یعنی تحریری نہیں ہے اس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کا کوئی ایسا معیار نہیں مقرر کیا جاسکتا جس سے مختلف فنکلوں میں اس کو جانچا جاسکے۔ ہم بالکل ابتدائی دور سے دیکھ سکتے ہیں کہ جن قوموں کے پاس رسم خط تھے اور ان کی زبانیں لکھی گئی ہیں انھوں نے اسانی اتحاد و سبوتا زیادہ برقرار رکھا ہے۔

جہاں تک بارہ علم میں ہے ہم جانتے ہیں کہ جو سنسکرت اجین میں لکھی جاتی تھی وہ اس سے مختلف تھی، جو جوہیا میں لکھی جاتی تھی فلسطین کے عبرانی مقدس صحیفے ہمیں بولیوں کے تغیرات کا بہت کم پتہ دیتے ہیں۔ گراختریش کے طور پر یہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر اکریہ بولنے کی مختلف شکلیں سنسکرت کی ہم عصر تھیں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر اکریہ کا استعمال صرف ان پروردگاروں کے لیے تھا اور سنسکرت کا اس کی ساری پیچیدگیوں کے ساتھ صرف بڑھے لکھے لوگ۔ اگر ڈراموں سے اس بات کا ثبوت فراہم کیا جاسکے کہ واقعی کن باتوں پر عمل درآمد ہوتا تھا تو یہ پتہ چلے گا کہ

لے RAMATARNARVA GITHA نے جو نرسٹ دی ہے (اور جس کا محاورہ LASSEN INSTITUTIONES PRAKRICAE میں دیا گیا ہے) ان کی تعداد ۲۲ بتائی ہے (مترجم)

سنسکرت بولنے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ ڈراموں میں صرف بادشاہ اور
 برہمن سنسکرت استعمال کرتے ہیں۔ سنسکرت ادب کے زوال کے بعد اور عہد وسطیٰ
 کے دور تا ایک میں جب ہندوستان اور یورپ ہر جگہ علوم برائے نام زندہ تھے یا
 بگڑنے اور مخلوط ہونے کی صورتیں پیدا ہو کر ترقی کر گئی تھیں یہ صورت حال پیدا ہوئی
 تھی جو ہم آج بولیوں کی شکل میں ہندوستان میں پاتے ہیں۔

بولیوں کے ایک ہی زبان سے تعلق رکھنے کے بارے میں جو کسوٹی طیار کی گئی
 ہے بلکہ بعض لوگوں نے اسے یقین کے ساتھ استعمال بھی کیا ہے وہ ایک دوسرے کا
 آپس میں قابل فہم ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی دو مختلف قسم کی بولیاں بولتے ہوئے ملیں اور
 ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ دونوں بولیاں کسی ایک مشترک زبان سے
 تعلق رکھتی ہیں اگر نہ سمجھ سکیں تو دو زبانوں سے۔ اس اصول کا ایک کمزور پہلو
 جس کی وجہ سے وہ بالکل ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے یہ ہے کہ انسانی ذہن ایک
 بہت ہی تغیر پذیر چیز ہے جس کی وجہ سے سمجھنا یا نہ سمجھنا گویا ایک اضافی بات
 ہو کر رہ جاتی ہے اگر ایک لندن کا باشندہ کچھ کہے تو ہیمپ شائر کا ایک فوجوان
 کسان سر کھچا کر اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا اور ایک لفظ بھی نہ سمجھے گا۔ اس کے
 برعکس ایک پڑھا لکھا آدمی ذرا سے غور و خوض سے ہیمپ شائر کے آدمی کی
 بات سمجھ لے گا۔

یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں جب دو زبانوں میں الفاظ
 یا ان کی بڑی تعداد مشترک ہوتی ہے لیکن ان کی ساخت از روئے قواعد بالکل

لہ عہد وسطیٰ سے تقریباً سترہ سے سترہ تک کا زمانہ ملاحظہ کریں اسے بالکل تاریک کننا بہت درست نہیں جو درجہ

مختلف ہوتی ہے۔ یہی بات ہندی اور بنگالی کے لئے صحیح ہے۔ دونوں میں سنسکرت سے لیے ہوئے الفاظ کی تعداد بہت ہے اور ہر حیثیت سے یکساں، پھر بھی دونوں کا نظام قواعد ایک دوسرے سے اتنا مختلف ہے جتنا ہو سکتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص دونوں کو ایک ہی طرح نہیں سمجھ سکتا۔

ایک دوسری صورت وہ ہے جہاں قواعد میں تقریباً کیسا نیرت ہوتی ہے لیکن الفاظ بالکل یا تقریباً بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ شکل ہندی اور پنجابی میں ردونا ہوتی ہے گو پنجابی میں بہت سے الفاظ وہی ہیں جو ہندی میں لیکن پنجابی میں بہت سے الفاظ جو سنسکرت سے لیے گئے تھے اب بھی موجود ہیں اور ہندی سے نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جو سنسکرت الفاظ ہندی میں ہیں وہ پنجابی میں باقی نہیں رہے۔ اس کے علاوہ پنجابی میں اتنے مقامی الفاظ اور اتنی اصطلاحات داخل ہو گئی ہیں کہ اس کا ذخیرہ الفاظ ہندی سے بالکل مختلف ہو گیا ہے ان دونوں میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ دونوں ایک ہی طرح سمجھی جاسکیں۔

اس کی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں جہاں بولی کی دو شکلیں یکساں یا قریب قریب یکساں ہیں اور یہ کیسا نہایت الفاظ میں بھی پائی جاتی ہے اور مشابہت میں بھی لیکن ان کے تلفظ میں اس قدر فرق پایا جاتا ہے کہ سننے میں وہ دو الگ الگ زبانیں معلوم ہوتی ہیں۔ سر یا فی اور کلڈانی، شیشی علاقہ کی اسکاچستانی اور انگریزی اس کی مثالیں ہیں۔

مندرجہ بالا تینوں شکلوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی نہ کسی حیثیت سے دو بولی ملی بولیاں ایک دوسرے کے لیے قابل فہم نہیں ہیں تاہم بنگالی ہندی سے مختلف زبان

ہے، پنجابی کو پھر ایک بولی شمار کیا جا رہا ہے، سریانی کو ہمیشہ کلدانی کی ایک بولی شمار کیا گیا ہے اور شیشی علاقہ کی اسکا جستانی کو انگریزی کی ایک بولی۔

جہاں نظریہ اور عمل دونوں میں اس قدر بے تعینئی اور ابہام موجود ہو وہاں اس جھگڑے کو علم اللسان کا ایک عام سوال قرار دے کر اس وقت نظر اندازی کر دینا بہتر ہوگا اور ہر زبان میں شکوک کے تنوعات پر جہاں تک ممکن ہو نگاہ رکھنا ہوگی چاہے وہ الفاظ کے لحاظ سے ہو چاہے قواعد کے۔ ہر حال جس وقت ہندوستان کی زبانوں پر غور کیا جائے اُس وقت یہ کرنا چاہیے کہ ذیلی حیثیت رکھنے والی بولیوں کو مستند زبانوں میں سے اُس زبان کے ساتھ متعلق کر دینا چاہیے جس سے وہ سبب سے زیادہ متعلق ہوں۔ جب ہندوستان کی تمام زبانوں کی تحقیقات کی جا چکی ہوگی۔ اس وقت یہ معلوم کر لینا آسان ہوگا کہ بولی کی کوئی شکل آزاد زبان کی حیثیت رکھتی ہے یا کسی زبان کی محض بدلی ہوئی شکل ہے لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ موجودہ معلومات کے بھروسے پر کوئی اصول پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اس کتاب کے پہلے باب میں میں نے زبانوں اور بولیوں کو عام طور سے تسلیم شدہ حساب سے تقسیم کر دیا ہے لیکن مجھے یہ ضروری معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا خیالات بھی ظاہر کردوں، کچھ اور خیالات بھی ذیل کی سطروں میں پیش کرتا ہوں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔

آریائی خاندان کی زبانوں کے مشتق عام طور سے یہ معلوم ہے کہ وہ سنسکرت سے نکلی ہیں اس لیے یہ ضروری نہیں رہ جاتا کہ اُس حدفاصل کا پتہ لگایا جائے جو بولیوں کو زبانوں سے الگ کرتی ہے۔ آسانی اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ بھوپوری

کو ہندی کی ایک بولی قرار دیا جائے اور بنگالی کو الگ ایک زبان، کیونکہ اگرچہ
 بھوجپوری قواعد کے اعتبار سے ہندی سے اس قدر مختلف ہے جتنی بنگالی ہندوستان
 کے جس حصے میں وہ بولی جاتی ہے یہ صرف دیہات کے لوگوں پر مشتمل ہے اور
 جو شخص بھی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ اسے چھوڑ کر اردو اختیار کر لیتا ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایک شخص کی سماجی حیثیت اور اعزاز کا اندازہ کم و بیش
 اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی بول چال میں دیہاتی بولی کا عنصر کتنا ہے لیکن
 بحث کا یہ طریقہ دوسری شکلوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی جو نیپال کی بہاری
 میں بستے ہیں اپنی مختصر اور محدود زبان پر شرم محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ پہاڑی
 گڈریے ہیں جن میں جنگ آزما راج ہے اسی لیے وہ زیادہ تر جنگ بہادر کی
 فوجوں میں بھرتی ہو گئے ہیں وہاں وہ کھاسی یا درباری نیپالی بولنے لگے ہیں جو
 ایک آسیائی بولی ہے وہ اپنی جتنی زبان صرف آپس میں استعمال کرتے ہیں۔
 اس طرح ہمارے سامنے ایک مکمل مثال بھوجپوری سے مائل موجود ہے مگاریوں
 کے پٹھے لکھے اور اونچے طبقے کے لوگ آہستہ آہستہ اپنی زبان چھوڑ کر
 نیپالی اختیار کرتے جا رہے ہیں لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ مگاری نیپالی کی کوئی بولی ہو
 جو خیالات غیر مربوط شکل میں ظاہر کئے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جب
 ہم ہندوستان کے سرحد پر بولی جانے والی لاتعداد زبانوں اور بولیوں پر غور
 کریں تو یہ ضروری ہوگا کہ انہیں باقاعدہ تقسیم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی
 ملے جلے ہمارا راجہ نیپال کا مشہور وزیر تھا جو برطانیہ کا بہت فادار تھا اور جس نے گورکھوں کی ایک
 فوج کے کچھ افراد کے غارتوں کے قریب کیمپ بل کی مدد کی اور غارت کرنے والوں کو شکست دی (مترجم)

اصول ہو مثلاً کیا اکا، ڈو فلا، میری اور می الگ الگ زبانیں ہیں یا مندرجہ بالا خیالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انھیں ایک یا ایک سے زیادہ قسم کے تحت لایا جاسکتا ہے؟ اگر ایسا ہو سکے تو علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے یہ فائدے کی بات ہوگی علمی حیثیت سے اس لیے کہ کسی ایک زبان کا وجود جو بہت سی بولیوں میں تقسیم کر دی گئی ہے یہیں بچائے کہی کے ایک مستقل حقیقت کا پتہ دیتا ہے اور اگر یہ ثابت ہو سکے کہ ان میں باہم بولیوں کا تعلق ہے اور یہ ایک ہی خاندان کی زبانیں نہیں ہیں تو ان کی خصوصیات ایک دوسرے پر زبردست اور واضح روشنی ڈالیں گی اس طرح پورے مسئلہ پر ہماری گرفت زیادہ مضبوط اور پسندیدہ ہو جائے گی اور انھیں زبانوں کے عام خاندان میں ٹھیک جگہ پر رکھنے میں آسانی ہوگی۔ علاوہ فائدہ ہے کہ ایک زبان سیکھنا ہمیں زبانوں کے سیکھنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس رکھ کر مطالعہ کرنا کہ بولی کی ان شکلوں کو زبان کے بجائے بولی ثابت کرنا مفید ہوگا۔ یہ نتیجہ نکالنے کے لیے درست نہیں علمی مسائل کی مناسب تحقیقات کے لیے اس سے زیادہ مہم اور کوئی چیز نہیں نہیں ہو سکتی کہ پہلے ہی سے بنے بنائے اصول مقرر ہوں اور ہر چیز انھیں کی روشنی میں دیکھی جائے میں قصداً واقعات کو توڑ کر کسی نظریے پر منطبق کرنے کو برا سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا درجہ بے ایمانی سے کچھ ہی کم ہے اور یہ کہنے کی شاید ہی ضرورت ہو کہ اس سے بچنا چاہیے لیکن اس بات پر اتنا زور دینے بغیر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ ان واقعات کو فوراً قبول کر لینے کا جذبہ رکھتے ہیں جو ان کے پہلے سے بنائے ہوئے نظریات کی تائید میں ہوتے ہیں اور انھیں برا بھلا کہتے ہیں جو ان کے

مخالفت ہوتے ہیں۔ شخص کسی نئی زبان یا نئے علم کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے ذہن کو
 جنبہ داری سے بالکل پاک ہونا چاہئے اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم ہر وقت اپنے خیالات
 کا محاسبہ سختی سے کرتے رہنا چاہئے۔ واقعات کو اس طرح یقینی طور پر دیکھنا چاہئے
 کہ ان میں شک کی گنجائش نہ رہ جائے۔ انھیں خاموشی سے پرکھنا اور قلم بند کرنا چاہئے
 اور جب تحقیقات مکمل ہو جائے یا کم سے کم اس نقطہ پر پہنچ جائے جہاں طالب علم کو
 آگے بڑھنے کی گنجائش نہ معلوم ہو، اس وقت ان واقعات یا معلومات کے اثرات
 یا جو نتائج اخذ کئے جانے والے ہوں ان کے حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھانا چاہئے
 خاتمہ میں میں ان خاص باتوں کو بھرپور پیش کر دینا چاہتا ہوں جنہیں بولیوں
 کے مطالعہ کے سلسلہ میں ذہن میں رکھنا چاہئے گو اس میں بعض باتوں کے
 دہرائے جانے کا خطرہ ہے۔

اب بولیوں کا باہم سمجھا جانا کوئی یقینی کسوٹی نہیں ہے کیونکہ اس کا دار و مدار
 افراد کی سمجھ پر ہے۔ وحشی اور دہقان جیسے دشوار سمجھیں گے، پڑھے لکھے لوگ اسے
 معمولی بات جانیں گے۔

۲۔ کسی جگہ کے لوگوں پر جو اثرات پڑتے رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اس
 باہمی طور پر سمجھے جانے کے اصول کو اس حد تک کام میں لایا جاسکتا ہے کہ اگر دو ٹوکلوں
 میں بولی جانے والی دو بولیاں ایک دوسرے کے لیے باہم پہنچی ہیں تو انہیں باہم
 سمجھا جانا چاہئے اور ہو سکتا ہے کہ ایک طالب علم جو ان میں سے ایک بولی کا ماہر
 ہے وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو قریب قریب اچھی طرح دوسری بولی کو سمجھ سکتا ہے چاہے
 خود اس ملک کے دو باہن سے نہ سمجھ سکتے ہوں۔

۳۔ یہ اثرات کیا ہیں؟ جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، سیاسی اور ادبی تعلقات
فرہب، تلفظ کے اختلافات اور تعلیم۔

۴۔ اگر کوئی آن پڑھا آدمی کسی لفظ کا تلفظ غلط کرے اور پڑھا لکھا آدمی ٹھیک
طور پر کر سکتا ہو تو اس چیز کو بولی کی خصوصیت تصور نہ کرنا چاہئے جیسا کہ اکثر
کیا جاتا ہے (یعنی ان پڑھ لوگوں کے غلط تلفظ کو ایک الگ بولی نہ سمجھ لینا
چاہئے مترجم)

۵۔ یہ صورت کہ کسی قسم کی بولی کو بہت تھوڑے سے لوگ بولتے ہیں اس کے
ایک مستقل زبان ہونے کے خلاف دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جاسکتا۔ ہو سکتا
ہے کہ جو قبیلہ اسے بولتا رہا ہو وہ کبھی بڑا رہا ہو اور جنگ یا کسی اور سبب سے اسبچھوڑا
رہ گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص فرہب نے کسی قبیلہ کی زبان کو بڑھنے اور پھیلنے
سے روک دیا ہو جیسے عبرانی یا پھر ایک تیسری شکل بھی ہو سکتی ہے جیسی کہ بسکائی پیش
کرتی ہے جس کی تمام اہم خاندانی بولیاں مٹ گئی ہیں اور ان کی جگہ نسل انسانی کے
دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تباہ آگئے ہیں۔

۶۔ یہ خیال غلط ہے کہ دیہاتی بولیاں زبانوں کی زوال پذیر یا بڑھتی ہوئی شکلیں
ہیں۔ ان زبانوں میں جن سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ بات عام طور سے دیکھی
جاتی ہے کہ ان میں بالکل شروع ہی سے کئی بولیاں پہلو پہ پہلو ملتی ہیں اتفاق و قوت
سے ان میں سے ایک لے لی جاتی ہے، اس کو پھلنے پھولنے، بڑھنے کا موقع دیا جاتا
ہے، اس میں ادب پیدا ہوتا ہے، دوسرے ذرائع سے اس کا دامن وسیع ہوتا ہے۔

لہ بسکائی (BASQUE) ایک اسپانوی زبان ہے، (مترجم)

اور باقی بولیاں اپنی ابتدائی گنماہی کی حالت میں بڑی رہ جاتی ہیں لیکن اس حالت میں خراب ہونے کے بجائے اکثر ان میں الفاظ کی اصل اور ابتدائی شکل باقی رہ جاتی ہے حالانکہ ترقی یافتہ بولیوں کے وہ الفاظ غائب ہو جاتے ہیں۔

مثلاً انگلستان میں لندن کو اتفاقات نے دارالسلطنت بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوبی انگلستان میں بولی جانے والی انگریزی کو اتنی اہمیت دی گئی کہ وہی کلاسیکی زبان کی بنیاد بن گئی۔ اس کے برعکس شمالی انگلستان کی انگریزی جو ایک زمانے میں نہ صرف بول چال میں بلکہ ادب میں بھی اس کی حریت رہ چکی تھی اب قریب قریب مکمل گنماہی کا شکار ہو گئی ہے۔

اسی طرح انجیل مقدس کے اُس ترجمہ نے جو مارٹن لوتھر نے ادبی جرمنی کی سیکسنی بولی میں کیا، اس بولی کو کلاسیکی زبان اور ادبی طرز نگارش کی بنیاد بنا دیا۔ اسی طور سے مغلوں کے دہلی کے دارالسلطنت قرار دینے ہی نے موجودہ ہندوستانی کو وہ شکل دے دی ہے جو آج دیکھتے ہیں۔ یہ دہلی اور اُس کے گرد و نواح کی ہندی بولی ہے جس کو نکھار کر، نرم اور لطیف کر کے، عربی اور فارسی الفاظ کے بڑے ذخیرے سے وسیع بنا کر شکل دی گئی۔ اگر مسلمانوں نے اپنا دارالحکومت پٹنہ کو قرار دیا ہوتا تو غالب ہے کہ بھوجپوری ہندوستانی کی نیورکھی جاتی۔

مندرجہ بالا خیالات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بولیوں کے ضمن میں بہت سی باتیں کہی جاسکتی ہیں اور مطالعہ کرنے کے قابل ہیں۔ ان مختصر

نوٹس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انگریزی کا مشہور مذہبی مصنف جس نے قدیم عیسائی مذہب و دین کو تہذیب کے خلاف جس کا پیشوا روپ تھا علم بنا دیا۔ انجیل کا ترجمہ جرمنی زبان میں کیا تاکہ عام کی رسائی وہاں تک ہو سکے۔ (مترجم)

خاکوں کو خاص طور سے پیش نظر رکھ کر اس بات کی جانب اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ جدید ہندوستانی کے بہت سے الفاظ اور اصول قواعد سے تعلق رکھنے والی شکلوں کی ابتداء معلوم کرنے کے مشکل مسئلہ میں ہندی کی مختلف بولیوں کے مطالعہ سے بڑی مدد مل سکتی ہے جن میں قدیم اور عبوری دور کی شکلیں بڑی احتیاط سے محفوظ رکھی گئی ہیں مثلاً جس صورت سے سنسکرت لفظ ”بھو“ ”ہونا“ میں تبدیل ہو گیا وہ اس وقت فوراً سمجھ میں آجاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھوجپوری میں ”بھھا“ اور ”بھتیا“ اب تک متعل ہے۔

اس لیے وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں بستے ہیں جہاں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں جن پر ابھی تک تحقیقی کام نہیں ہوا ہے وہ اپنے ضلعوں کی مقامی بولیوں کا مطالعہ کر کے اور انھیں پیش کر کے ہندوستانی لسانیات کی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بولیاں میزبانی سے ٹٹنی جا رہی ہیں اور خطرہ ہے کہ چند سالوں میں یہ بالکل ناپید ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انھیں ٹٹنے سے پہلے لکھ لیا جائے اور ان سے جتنی مدد حاصل کی جاسکے حاصل کر لی جائے۔

اس موضوع کے ماتحت میں بعض اور باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے بعض حصوں میں نظر آتی ہیں بعض جگہ کی بولیوں میں مقامی خصوصیت پائی جاتی ہیں جنہیں بولیوں کا فرق ہمیں کہا جاسکتا لیکن نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہندی کے لسانی حلقہ میں بعض اضلاع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھیتی باڑی کی چیزوں اور خانگی ضروریات کے دوسرے سامان کے نام ایسے ہیں جو

دہیں سے مخصوص ہیں لیکن بولی کے اور حصے اس خطے کی عام زبان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں دوں گا۔ دہلی اور آگرہ کے بڑھے کھے لوگ گوعمو، بہت اچھی ہندستانی بولتے ہیں لیکن ہمیشہ ”اُس کا“ اور ”اُس کو“ کی جگہ ”وُس کا“ اور ”وُس کو“ کہتے ہیں اور پچھلے طبقے کے لوگ ”جس کے“ کی جگہ ”جا کے“ بولتے ہیں۔

پورنہ میں اُس چھوٹی سی بیل گاڑی کو جسے متوسط طبقہ کے لوگ اور ناہر استعمال کرتے ہیں ”رینڈھو“ کہتے ہیں حالانکہ اس کے لیے ہر جگہ عام طور سے ”ٹھڈھ“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جنگلوں میں چرواہے رات کو آرام کرنے کے لیے جو چھوٹی بیل بنالیتے ہیں اُسے گندک ندی کے ایک طرف ”ستھان“ کہتے ہیں اور دوسری طرف ”اڈاڑ“ قریب کے اور علاقوں میں ”گھری“ اور ساگر کہتے ہیں ”گھری“ کا لفظ مکان سے ملے ہوئے گائے بیل کے گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ترہت میں اس کو ”گوشال“ اور پورنہ میں ”گوبال“ کہتے ہیں۔

ہندی کا دامن ایسے مقامی الفاظ سے بہت وسیع ہے ایسی حال پنجابی اور بنگالی کا ہے اور مجھے شک نہیں کہ مراٹھی اور گجراتی کا بھی ایسی فرہنگوں کی بہت ضرورت ہے جو ان مقامی الفاظ کو جمع کریں۔ لغات کی موجودہ کتابوں میں ان کے معمول سے اضافہ ہو سکتا ہے اور ہندستانی زبانوں کے متعلق ہماری معلومات بہت بڑھ سکتی۔ ان الفاظ کی قدر و قیمت ان کے قدیم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ بہت سے نہیں بلکہ تمام سنسکرت الفاظ جو سنسکرت کے مصنفوں نے استعمال کیے ہیں بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہیں اور

اگر الفاظ کے ماخذ معلوم کرنے کا عظیم الشان کام کبھی پورا ہوا اور تاریکی کا وہ پردہ دور کیا گیا جو سنسکرت اور موجودہ زبانوں کے درمیان حائل ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ انھیں دیہاتی بولیوں کی مدد سے ہوگا۔ اس سلسلہ میں ان عجیب و غریب خصوصیات ہی کا مطالعہ ضروری نہیں ہے بلکہ ان بولیوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے جو زبان کے معیار سے محض ذرا سا اٹھی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے نئے الفاظ اور مفاد ہم جمع نہ کئے جاسکیں۔ اکثر تو یہ ہوگا کہ کوئی پیچیدہ لسانی مسئلہ خلاف امید انھیں تقاریر سے ٹھکرائے ہوئے الفاظ سے حل ہو جائے گا جنہیں بچے طبقے کے لوگ بولتے ہیں۔

باب ششم

نئی بولیوں کے مطالعے اور قلب بن کرنے کے متعلق ہدایات

گذشتہ باب میں جو خیالات ظاہر کیے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی نئی زبان کے سیکھنے میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے: اول الفاظ اور لغات کا۔ دوسرے مشتقات اور قواعد کا۔ میں قواعد کے مقابلہ میں لغات کو پہلی جگہ اس لیے دیتا ہوں کہ جدید زبانوں میں مشتقات پہلی نظر میں اس طرح موازنہ اور تقابل کے لیے بنگا ہوں کے سامنے نہیں آتے جس طرح الفاظ مشتقات کو عموماً تمام زبانوں میں ابتداء یکساں تھے لیکن ہندوستانی خاندان میں وقت کے گزر جانے کی وجہ سے کھس گئے ہیں، نرم یا سخت ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں، منقلب ہو گئے ہیں یا کسی اور صورت سے اس قدر تبدیل ہو گئے ہیں کہ اچھے سے اچھا محقق بھی ان کے پہچاننے میں دشواریاں محسوس کرتا ہے۔

اس کے برعکس ایرانی خاندان میں مشتقات ابتداء علیحدہ علیحدہ الفاظ ہوتے تھے جو اصل لفظ میں جوڑ دیے جاتے تھے، مختلف زبانوں میں ان کا انتخاب مختلف سلسلہ خیالات کے ماتحت عمل میں آتا تھا مثلاً جمع بنانے کے لیے ان الفاظ کے

مفہوم کا کوئی لفظ جوڑا جاسکتا تھا، مجمع، لگہ، جھنڈ، بہت سے وغیرہ۔ اگر ایک نورانی زبان میں آدمیوں یعنی آدمی کی جمع بنانے کے لیے "آدمی + جھنڈ" لکھیں گے تو دوسری میں "آدمی + مجمع" اور تیسری میں "آدمی + بہت سے" اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان مختلف شکلوں کی وجہ سے مشتقات میں کوئی ایسی یکسانیت نہیں پیدا ہو سکتی جس کی مدد سے ان کا مطالعہ کرنے والا ان تین زبانوں کو مخصوص قسموں میں ترتیب دے سکے۔

یہی وجہ ہے کہ لغاتی اساتذات کے لیے سب سے پہلے لغات میں مواد تلاش کرنا چاہیے۔ اگر دو زبانوں میں یہ ثابت کیا جاسکے کہ ان میں مادوں (اصل لفظوں) کی کافی تعداد یکساں ہے تو دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ثابت کرنے کے سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ان کے مشتقات کا تجزیہ شروع ہوگا۔ اگر کسی نا تحقیق شدہ زبان کے مادوں (اصل لفظوں) کا ایک خاص حصہ کسی معلوم زبان سے تعلق ثابت کیا جاسکے اور کچھ حصے کا تعلق کسی اور زبان سے ثابت ہو، اس وقت تاریخی مواد کی عدم موجودگی میں مشتقات ہی کی چھان بین سے تصفیہ کرنے کی امید ہو سکتی ہے کہ اس غیر تحقیق زبان کو یقینی طور پر مختلفسانی خاندانوں میں سے کس کے ساتھ گروہ بند کیا جائے۔ اس کی ایک اچھی مثال ماگاری زبان جو (جس کی ایک تعداد میں مرتب کر لیا ہوں) یہ زبان اپنی بنیاد میں تورانی ہے جس کے لغات نیم آریائی ہیں۔

لیکن یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ہم کسی لفظ کو کیسے پہچانیں کہ یہ مادہ ہے یا مشتق؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کسی دوسری آدمی کی زبان سے

سنی ہوئی اس کی بولی کو لکھنے کے متعلق چند عملی ہدایات پیش کی جائیں اور مجھے امید ہے کہ یہ اشخاص زبان کے سائنٹفک تجزیے کے طویل عمل سے زیادہ مفید ثابت ہوں گے کیونکہ اگر ایک سیاح جو کچھ سنے اُسے صحت اور جامعیت کے ساتھ نقل کر لے اور تجزیہ کرنے کے لیے اُسے کسی ایسے ماہر لسانیات کے حوالے کر دے جو وہاں نہیں گیا ہے تو وہ علم اللسان کی خدمت اس کی بہ نسبت زیادہ کرے گا کہ وہ خود اپنے ناقص اور غلط قیاسات سے اس زبان کے متعلق نتائج اخذ کرے۔

اگر آپ کسی کو کوئی ایسی زبان بولتے سنتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے تو اس سلسلہ میں آپ کا بہانہ کام یہ ہے کہ ان آوازوں کی صحیح گرفت کریں جو وہ نکالتا ہے۔ یہ ایک ایسی برہمی بات معلوم ہوتی ہے جس کے ذکر کی ضرورت نہ بنتی لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک وحشی یا غیر متہذبن شخص کے مسح شدہ اور نیم واضح الفاظ کو یا تو رانی زبانوں کے نازک نیم موسیقیانہ آہنگ کو صحت کے ساتھ سننا بھی آسان بات نہیں ہے۔ بہت سے ماہرین لسانیات کا بہت سا قیمتی وقت اور بیش بہا علم سیاحوں کے ایسے ہی غلط قلم بند کئے ہوئے الفاظ اور نوٹ کو مطالعہ کی بنیاد بنانے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے کیونکہ انھوں نے جو لفظ سنے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قلم بند نہیں کیے اُن کے کانوں کو اور مانوس بنانے کے لیے اور تعلیم کی ضرورت تھی۔

ہندوستان میں یہ اضیاط اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہندو جرمانی خاندان کی جو بولیاں یہاں بولی جاتی ہیں وہ اس قدر عام ہیں اور تمام بڑے سیاسی اور تجارتی مرکزوں میں اس کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں کہ کسی سیاح کا ان کو قلم بند کرنا ضروری نہیں۔ وہ جا آقلسی اور مطبوعہ کتابیں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں اس لیے

محققوں کا صرف سیاحوں کی یادداشتوں پر بھروسہ کرنا غلط ہوگا۔
 ہاں ہمارے ہیں، اسام، کاچرا اور چٹاگانگ کی سرحدوں پر چھوٹا ماناگ پور اور
 گونڈوانا میں کافی کام کرنے کو رہے، ان جگہوں کی زبانیں چند کوچھوڑ کر باقی سب توراتی
 ہیں اور تحریر میں نہیں آتیں اس لیے ناواقف کے لیے اس میں بہت سے دم فریب ہیں۔
 ایسی حالت میں اس بات سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ایک دیہاتی کو
 کسی ایسے شخص سے بات چیت کرنے پر آمادہ کیا جائے جو اس کی بولی میں بات چیت
 کر سکتا ہو، یہ بھی کو شخص کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ آہستہ آہستہ باتیں کیسے اس
 گفتگو کو بغور سن کر کان اس بولی کے لب و لہجہ اور انداز سے مانوس ہو جاتا ہے اور
 بار بار آنے والے الفاظ کو سمجھ لیتا اور یاد کر لیتا ہے گفتگو کے دوران میں یہ الفاظ
 نگہ لینے چاہئیں اور آوازوں کے لحاظ سے کھنکھائیے۔ فرانسیسی نظام حروف
 علت توراتی حروف علت کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوگا
 BLEU میں EU کی AEI، FEUILTE میں EU کی CAEUR، میں AEU کی
 آوازیں اکثر ملیں گی۔ اسی طرح لچا میں BLEU یعنی چھوٹی پہاڑی، فرانسیسی لفظ
 BLEU یعنی نیلا سے بالکل ہم تلفظ ہے۔

جب ایک دیہاتی کی بات سننے سننے آپ سے کہہ کاں صحیح تلفظ کی گرفت کرنا سیکھ جائے
 تو اس سے ان لفظوں کے معنی پوچھنے جو آپ نے لکھ لیے ہیں، پوچھتے ہوئے آپ خود
 انہیں اپنی زبان سے ادا کیجئے غالباً جب آپ کو اطمینان ہو چکا ہوگا کہ آپ کا تلفظ صحیح
 ہے وہ آپ کے تلفظ میں اصلاح کرے گا اس کا سبب یہ ہے کہ تمام توراتی زبانیں آواز
 کے ال میل کا ایک نازک اور پیچیدہ نظام رکھتی ہیں جسے ایک غیر ملکی آسانی سے

نہیں سیکھ سکتا۔ زبان کی اس صوتی خصوصیت اور لہجہ کا تذکرہ SUMMERS کی کتاب CHINESE GRAMMAR میں بڑی خوبی سے ملتا ہے جہاں اسے لہجہ واضح اور سادہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔

انگریزی میں بولنے والے کے جذبات کے لحاظ سے ایک ہی لفظ مختلف لہجوں میں ادا کیا جاسکتا ہے، یکساں جزوی زبانوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی الفاظ کا لہجہ معین اور لفظ ہی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ تعجب کے انداز میں ادا کیے جائیں گے جیسے انگریزی الفاظ "HA" یا "HOLLO" دوسرے قسم کے الفاظ وہ ہیں جن کا لہجہ سیدھا سادا ہوتا ہے جیسا کہ ہم انگریزی کی عام جذباتی گفتگو میں پاتے ہیں لہجہ کی تیسری شکل ایک اوپر اٹھنے والا انداز ہے جیسے انگریزی میں سوالیہ جملے ہوتے ہیں "WHO ARE YOU" یا "WELL, WHAT THEN?" جو بھائیچے اُتارنے والا لہجہ ہے جیسا کہ کسی کو اپنے پاس سے ہٹانے میں استعمال ہوگا جیسے ہندستانی میں "چلے جاؤ" یا مایوسی کا لہجہ جیسے "NO! ALL IS LOST"۔ پانچویں شکل چابک لک جاتے والے لہجہ کی ہے جیسے "NO! CERTAINLY NOT!"

ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو لہجہ اور لفظوں پر زور دینے کو جذبات کے اظہار کے موقع پر ضروری سمجھتے رہے ہیں اور جسے ہم اپنی خواہش کے مطابق جب اور جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس نظام الفاظ اور آواز کو سمجھنا بہت مشکل ہے جس میں ہر لفظ کا اپنا مقررہ لہجہ ہے چاہے اس سے جس جذبے کا اظہار بھی مقصود ہو۔ اس باعث کہ پتہ کسی بھوٹائی یا اچھا سے پانچ منٹ گفتگو کرنے کے بعد چل جائے گا۔ ہر مہموں کا لفظہ ذرا انداز بھی لہجہ کے انہیں مختلف درجوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اس بات کو

ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس ملکی آدمی سے آپ باتیں کر رہے ہوں وہ اس وقت تک آپ کے لہجے اور تلفظ کو صحیح کرتا رہے گا جب تک آپ اسے صحیح طور پر ادا نہ کرنے لگیں اور اس بات کا علم کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے ایک سیکھنے والے کو یوں ہی سے متعجب ہو کر رہ جائے اور اپنی کوشش ترک کر دینے سے باز رکھ سکتا ہے۔ جب ابتدائی دشواریوں پر قابو حاصل ہو جائے تو پہلے ایک سے دس تک اور پھر گیارہ سے بیس تک اعداد معلوم کیجئے اور یہ بھی معلوم کیجئے کہ مرکب اعداد مثلاً اکیس یا تیس وغیرہ کس طرح بنتے ہیں اس وقت مرکب اعداد کی بناوٹ میں جو بے ترتیبیاں دکھائی دیں انھیں کو قلم بن کیجئے جیسے ہندوستان میں باؤن ترکیب وغیرہ اعداد بنانے کے طریقے بہت مختلف ہیں بعض زبانوں میں صرف ایک سے پانچ تک الگ الگ معین الفاظ ہیں اور پھر سے دس تک یوں بناتے ہیں کہ پانچ + ایک = پانچ + دو = وغیرہ مثلاً کمبوجن زبان میں اعداد یوں ہیں :-

ایک = MOE دو = PIR تین = BAI چار = BUAN
پانچ = PRAM پچھ = PRAM-MOE سات = PRAM-PIR
آٹھ = PRAM-BAI نو = PRAM-BUAN دس = DAY

بعض زبانوں میں ہیں کہ "چار پانچ" (یعنی چار دفعہ پانچ) سے ظاہر کرتے ہیں۔ بعض جگہ دو دس سے، بڑے اعداد کے بنانے میں اور بے قاعدگیاں ہیں یہی بات فرانسیسی زبان میں بھی ملتی ہے (یہاں سے چند مثالیں چھوڑ دی گئی ہیں) (مترجم) اس کے بعد ضمیر "میں" "تو" "وہ" وغیرہ اور ان کی مختلف حالتوں میں "مجھ کو" وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہئے۔ ان کی طرف توجہ ہی میں

متوجہ ہونا ضروری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس سے زیادہ حاصل کر کے قلم بند کرنے سے محذور رہ جائیں تو بھی آپ کے پاس اس زبان کا کم سے کم وہ حصہ رہے گا جو دوسری زبانوں سے مشابہت اور تعلقات کو سب سے زیادہ نمایاں کرے گا۔

جب اعداد و ضما کر معلوم کر لیجئے، عام اشیاء میں سے جن کے نام کا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں کیجئے، ان کے علاوہ رشتوں کے نام، اعضائے جسم کے نام بھی معلوم کیجئے اور اسم کے لغات میں اضافہ کیجئے۔ یہ کام مشکل نہ ہوگا فعل کے سلسلے میں البتہ یہ دشواری ہے کہ ہماری کتب لغات میں ہندوستانی افعال عام طور سے مصادر کی شکل میں ملتے ہیں مثلاً ہمیں ”مرنا“ ملے گا ”مرنا“ نہیں ”گر فتن“ ہوگا۔ ”گیرم“ نہیں لیکن غیر مندرجہ لوگوں کو جن کی زبانیں کبھی ہونئی اور ترقی یافتہ نہیں ہیں قواعد کے یہ فرق معلوم نہیں ہیں اور ان سے اس کے متعلق کوئی سوال پوچھنا بیکار ہوگا۔ اگر آپ ہندوستانی کا بہت ہی عام صیغہ فعل امر ”بولو“ استعمال کریں

اور ایک کول سے اس کا مترادف پوچھیں تو وہ فوراً بتائے گا۔ ”ABBENKAKAUJ“

یا ”KAUEEBEN“ اس سے لفظ ”KAUITEA“ نکالنا جس کے معنی ”بولنا“ یا یہ سمجھنا کہ ”KAUEE“ اصل لفظ ہے جس سے افعال کی ساری شکلیں نکلی ہیں مشکل ہے کسی کول کو یہ سمجھنا کہ آپ اس سے کیا جاننا چاہتے ہیں اسے عالم حیرت میں ڈال دے گا سب سے اچھا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بہت سے جملے جمع کر لیجئے جن میں یہ فعل مختلف شکلوں میں واقع ہوتا ہے اور پھر ان جملوں کا تجزیہ یہ کیجئے کہ جو تجربہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نکل آئے گا جملے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح آسانی

سے سمجھ میں آجائے گا۔ اور اس سے مختلف شکلوں سے مادہ نکال لینے کی آسان صورت نکل آئے گی اور انہیں جملوں سے تقریباً تمام شکلیں اور الفاظ کی مختلف نوعیتیں مثلاً اسم، صفت، فعل، حرف وغیرہ حاصل ہو جائیں گی۔

تورانی زبانوں میں جو لغزات آوازوں میں ہال میں پیدا کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ اور حیرت میں ڈال دینے والے ہیں، خاص اصول یہ ہے کہ لفظ میں ہر جگہ وہی حرف علت آتا ہے جو پہلا ہوتا ہے مثلاً ترکی میں لفظ کا جزو "ANU" جب ایسے لفظ میں نکالیا جاتا ہے جس میں حرف علت "ا" ہے تو وہ "NU" ہو جاتا ہے جیسے "BIRINJI" (اول) ہنگری زبان میں حروف علت دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں اور دونوں قسم کے حروف علت ایک ہی لفظ میں نہیں آسکتے تورانی خاندان کی زبانوں میں خاص طور سے اسم حال اور افعال صفاتی (PARTICIPLES) بہت ہیں اور اسی کے ذریعہ سے بہت سے جملے بن جاتے ہیں جو دوسری زبانوں میں اضافی یا دوسری قسم کی ضمیروں سے ظاہر کیے جاتے۔

جہاں تک آریائی خاندان کی زبانوں کا تعلق ہے ان کے متعلق بس اتنا معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہندوستانی گروپ کی چھ یا سات زبانوں میں سے کسی سے متعلق کی جاسکتی ہیں۔ اس خاص زبان کی ایک قوائے کمر اس زبان کے کلاسیکی معیار سے جو اختلافات نظر آئیں انھیں دیکھ لینا آسان ہوگا۔ اور انہیں اختلافات ہی کی تحقیقات باقی رہ گئی ہے۔

ایک زبان کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے اور اس کو مضبوط تحریر

میں لانے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ٹھیک جگہ بھی جانی جائے جہاں وہ بولی جاتی ہے اور علاقہ بھی جس میں وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہو سکے تو ایسی باتیں معلوم کی جائیں کہ اس کا بولنے والا قبیلہ کہاں سے آیا اور کیا قریب کے قبائل سے اس کا کوئی تعلق تھا؟

تلفظ اور لفظوں پر زور دینے کے عام انداز کا مشاہدہ کرنا بھی ضروری ہے کیا یہ ہندستانی کی طرح خفیف، سخت اور پھیکا ہے یا پنجابی کی طرح دھما، بڑا، ٹھٹھا پیدا کرنے والا اور کھینچ کر ادا کیا جانے والا یا بنگالی کی طرح واضح، جھڑے اور زخار کے احصاء پر زور دے کر ادا کیا جانے والا؟ تلفظ کی خاص عادت جو کسی قوم میں پائی جاتی ہے وہی اکثر بولیوں کے فرق کا سبب بن جاتی ہے مثلاً اسی مادہ کا نتیجہ ہے کہ پنجابی ”کہڑا“ ”کنڈا“ اور ”کنا“ استعمال کرتا ہے جس جگہ ہندستانی ”کتا“ استعمال کرے گا اور بنگالی ”کھی“ ”تھین“ ”تلفظ اور لہجہ کے متعلق ہمیں یہ خیالات بہت واضح نہیں ہیں خصوصیات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت کمزور نہیں معلوم ہونے۔ منزعج

عام طور سے ہندوستان میں لغات جمع کرنے کے لیے ایک ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے اور عموماً یہ ترجمان ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو زبان اور محنت کے علاوہ ہندستانی یا بنگالی جانتا ہے جب آپ ایک ترجمان کی وساطت سے کسی مقامی آدمی سے اپنا حوالہ دیتے ہیں تو یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندستانی جملوں کی ساخت کے لحاظ سے الفاظ کی ترتیب میں بلکہ تھوڑا بہت معنی میں بھی تغیر ہوگا۔ یہ خاص صورت جملہ میں الفاظ کی ترتیب کے سلسلہ میں پیدا ہوتی ہے۔ ہندستانی ترتیب انگریزی

اور دوسری ہندو جرمائی زبانوں کی تقریباً بالکل الٹی ہوتی ہے اور بہت مصنوعی بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایسا اکثر ہوگا کہ جس زبان کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کا کوئی جملہ ترتیب الفاظ کے لحاظ سے آپ کے ہندوستانی جملہ سے ملتا ہوا ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کی ترتیب وہ نہ ہو جو وہ غیر تعلیم یافتہ دیہاتی چاہتا ہے بلکہ ہندوستانی کے درمیان میں آجانے کی وجہ سے بدل گئی ہو اس غلطی کا پتہ چلانے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی جملہ کو یاد لیجئے اسی جملوں کو یاد دہرایا جائے اور اس وقت تک چین نہ لیا جائے جب تک کہ صحیح ترتیب الفاظ نہ معلوم ہو جائے یعنی وہ ترتیب جس میں اس زبان کا بولنے والا دیہاتی اسے استعمال کرے گا۔

خاتمہ میں ہندوستانی الفاظ کے رد میں رسم خط میں لکھنے کے متعلق بھی کچھ لکھنا مناسب ہوگا جو سر ولیم جونسن نے اختیار کیا تھا اور جس پر مشورہ محقق پرو فیسر ایچ۔ ایچ۔ ویلنگٹن نے اضافہ کیا تھا۔ عام طور سے متعل ہے میں بھی اسی کی سفارش کرتا ہوں۔ توراتی خاندان کی زبانوں کے لکھنے کی کوشش بے سود ہوگی کیونکہ مجھے کسی اچھے طریقے کا علم نہیں ہے۔ لپ ستیس کا مشنری رسم خط پیچیدہ بھی ہے اور حروف علت کی آوازوں کو ظاہر کرنے کے لیے ناکافی بھی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ خود کوئی طریقہ طے کر لیجئے اور اپنی یادداشت کے شروع میں اسے لکھ دیجئے اور مقرر کی ہوئی

لے ایک انگریز فاضل جس نے بہت سے علمی کام کیے تھے ان میں ایسا ناک سوسائٹی آف بنگال بنیاد ڈالی اس نے سنسکرت کا مطالعہ کر کے مشنری میں اپنا انقلاب آفریں خیال پیش کیا کہ یونانی، لاطینی، سنسکرت وغیرہ میں بنیادی ممانعت پائی جاتی ہے۔ وہ ہندوستان میں ممتاز ہندوؤں پر رہا جس میں اڑیسا میں ان کے عیسائی انتقال کیا۔ سنسکرت لے ویسن آکسفورڈ یونیورسٹی میں سنسکرت کا پروفیسر تھا اس نے سنسکرت لغت اور گرامر پر اہم کتابیں مرتب کی ہیں۔ (مترجم)

آوازوں کو انگریزی یا فرانسیسی یا کسی اور عام طور پر جانی جانے والی زبان کی آوازوں کے مطابق کر لیجئے پھر اپنی ساری تحقیقات میں اُسی پر عمل کیجئے ورنہ بڑی پیچیدگیاں اور غلطیاں ظاہر ہوں گی۔

پہلے میرا ارادہ تھا کہ زبان کے تجزیہ پر بھی کچھ خیالات ظاہر کر دوں گا یعنی وہ طریقہ عمل بتاؤں گا جس سے زبان کے مختلف حصے ٹکڑوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں اور ان کی جانچ ہو سکتی ہے۔ ہم خاندان بولیوں سے ان کا مقابلہ اس نظر سے کیا جاسکتا ہے کہ عام لسانی دائرے میں اس زبان کی جگہ معین کی جاسکے لیکن جب میں نے دوبارہ غور کیا تو اسے چھوڑ دینا ہی مناسب معلوم ہوا کیونکہ اس طرح میں ان تفصیلات میں پہنچ جاؤں گا۔ جن کا اس مختصر کتاب میں پیش کرنا مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمل ایسا ہے جس کی طرف ایک عام مطالعہ کرنے والا علم اللسان کی وسیع معلومات کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے گا۔ ایک سیاح یا زبانوں کا عام مشاہدہ کرنے والے کا انسانی کام ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے یا سنے زیادہ تر اُسی کو قلم بند کر لے لسانیاتی دار تحقیق کے لئے کھادینے والے کام عام لوگوں کے لیے کچھ زیادہ دلچسپی کا سامان بھی نہیں رکھتے۔

لے دوسرے اڈیشن میں یہ پیراگراف نہیں ہے بلکہ اس کو کال کرنا دہرے دو پیراگراف بڑھائے گئے ہیں جو پہلے اڈیشن میں تھے۔ میں نے ترجمہ میں شامل کر لیا ہے۔ (مترجم)

ضمیمہ جات

ضمیمہ (الف) :-

ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں سے ایک سے دس تک کے اعداد و تقابیل کے لیے دیے گئے ہیں۔ اعداد کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ان میں بہت کم تبدیلی ہوتی ہے۔

ضمیمہ (ب) :-

چند اہم تو رانی بولیوں سے ضما کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کا تقابلی مطالعہ ہو سکے۔ ضما کر کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا کہ ان میں بھی بہت کم تبدیلی ہوتی ہے۔

ضمیمہ (ج) :-

یہ ضمیمہ پہلے اڈیشن میں نہیں تھا۔ اس میں آسام کی زبانوں کے متعلق سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات حاصل ہوئی ہیں ان کے خلاصے دیے گئے ہیں۔

اضافہ :-

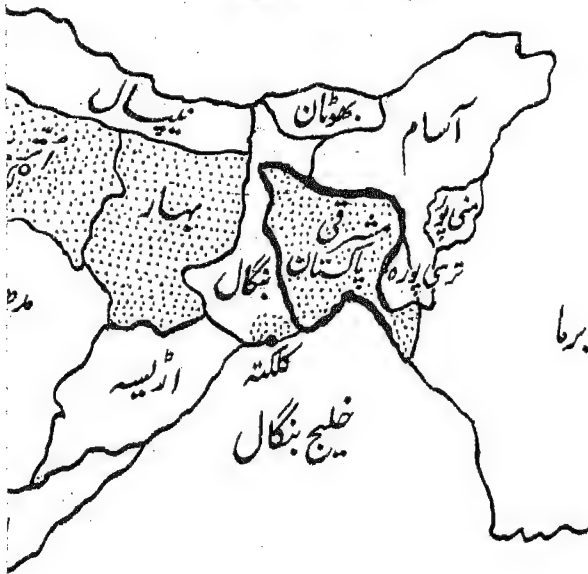
یہ بھی دوسرے اڈیشن میں ہے پہلے میں نہیں اس میں دراوڑی زبانیں بولنے والوں کی تعداد دی گئی ہے جو موجودہ حالات میں غلط ہو چکی ہے۔

لہ طوالت کے خیال سے ضمیمے نہیں دیے گئے صرف ان کے نمونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ (مستحکم)

موجودہ ہندوستان

اور

پاکستان

جزائر انڈمان

0

0
0
0
0

CALL NO. { ۲۹۱۵۳۳ } ACC. NO. ۱۰۱۵۹
 AUTHOR { ۲۹۱۵۳۳ }
 TITLE { ۲۹۱۵۳۳ }

۲۹۱۵۳۳ ۱۰۰۱۵۹

۲۹۱۵۳۳ ۱۰۰۱۵۹

Date	No.	Date	No.
۲۹۱۵۳۳	۱۰۰۱۵۹		
۲۹۱۵۳۳	۱۰۰۱۵۹		
۲۹۱۵۳۳	۱۰۰۱۵۹		
۲۹۱۵۳۳	۱۰۰۱۵۹		
۲۹۱۵۳۳	۱۰۰۱۵۹		

۲۹۱۵۳۳ ۱۰۰۱۵۹

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Rs. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 50 paise per volume per day for general books kept over-due.

